

因縁僧護經

羯

C40
4514
89

C40-4574

B 64853

佛說因緣僧護經

失譯人名今附東晉錄

竭五

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆八萬人諸菩薩二萬六千人俱爾時有一大海龍王初發信心變爲人形來至園中依諸比丘求欲出家時諸比丘不知是龍卽度出家有一年少比丘共同房住經一宿已於其晨朝執持威儀詣城乞食時龍比丘福德果報乞食先得或詣本宮食已早還比丘之法食後入房攝心坐禪時龍比丘忘不掩戶龍性多睡天時暑熱龍有五法不能隱身一者生時

二者死時三者姪時四者瞋時五者睡時是爲五事
時龍比丘不能隱身即便睡眠身滿房中同房比丘
後來入房唯見龍身遍滿房中卽大驚怖馳走失聲
喚諸比丘大德長老此有龍王此有龍王龍聞大聲
卽便覺悟還爲比丘跏趺坐禪因聲高大大衆雲集
問此少年比丘何故揚聲比丘答曰房中有龍時諸
大衆尋卽共集入房覓龍不得但見比丘跏趺坐禪
便大驚愕不知所以卽往問佛具說上事請決所疑
爾時世尊告諸比丘此非人也乃是龍王汝可往喚
比丘受教喚彼龍王時龍比丘卽詣佛所頭面作禮

却坐一面佛爲說法示教利喜佛卽默然爾時龍王
心自思惟便生歡喜佛慰勞曰汝可還宮龍王聞已
哀泣墮淚頂禮佛足遶佛三匝卽便還去於其中路
而自思惟我今雖復不得出家於佛法中作大檀越
造立僧房四事供養作是念已卽於曠路化作僧房
流泉浴池遊觀園林甚成閑靜又無人衆憤鬧之處
晝夜逍遙復無蟲蟻蚊蚋之屬不寒不暑溫和調適
無諸惱患請諸衆僧衣服飲食卧具湯藥所須之物
皆悉備足持律比丘數數訶責時龍比丘不解經戒
每自懷惱心自念言我今供養衆事悉備而諸比丘

故見訶責便滅化寺更往空處復造化寺宮殿林泉
與前無異復請衆僧四事供養時諸衆僧語龍比丘
衆僧廚庫頭數甚多寺主之法應以計算頭數來示
衆僧時龍答曰本非僧物今索抄記云爲造作盡是
我有今諸比丘難可供給若如是者小可耐意於其
中夜滅寺還宮爾時舍衛國中有五百商人共立言
誓欲入大海商人共議求覓法師將入大海時時問
法因聞法利可得往還商人衆中有一長者告諸商
人我有門師名曰僧護可請爲師辯才多智甚能說
法時諸商人相隨往請到僧護所頭面作禮白僧護

曰我等諸人欲入大海今請大德作說法師我等聞
法可得往還僧護答曰可白和尚和尚若聽當受汝
請僧護比丘將諸商人詣舍利弗所頭面作禮時諸
商人白舍利弗言我等諸人欲入大海今請僧護作
說法師惟願尊者賜見聽許舍利弗言可共問佛時
舍利弗及僧護比丘將諸商人往詣佛所頭面作禮
長跪合掌而白佛言世尊我等諸人欲入大海請僧
護尊者作說法師時時問法因聞法力可得往還爾
時世尊知僧護比丘應廣度衆生即便聽許時諸商
人踊躍歡喜與僧護法師俱入大海未至寶所龍王

捉住時諸商人甚大驚怖胡詭合掌而仰問曰是何神祇而捉舩住若欲所得應現身形爾時龍王忽然現身時諸商人即便問曰欲何所索龍王答曰與我僧護比丘商人答曰此僧護比丘從佛世尊及舍利弗所而請將來云何得與龍王答曰若不與我盡沒殺汝時諸商人即大驚怖尋自思惟曾於佛所聞如是偈

爲護一家 寧捨一人 爲護一村 寧捨一家
爲護一國 寧捨一村 爲護身命 捨於國財
時諸商人俛仰不已以僧護比丘捨與龍王龍王歡

喜將詣宮中爾時龍王即以四龍聰明智慧作僧護弟子龍王白言尊者爲我教此四龍各與一阿舍第一龍者教增一阿舍第二龍者教中阿舍第三龍者教雜阿舍第四龍者教長阿舍僧護答曰可爾當教僧護比丘即便教之第一龍者默然聽受第二龍者瞋目口誦第三龍者迴顧聽受第四龍者遠住聽受此四龍子聰明智慧於六月中誦四阿舍領在心懷盡無遺餘時大龍王詣僧護所拜跪問訊不愁悶不僧護答曰甚大愁悶龍王問曰何故愁悶僧護答曰受持法者要須軌則此諸龍等在畜生道無軌則心

不知佛法受持誦習龍王曰言大德不應訶諸龍等所以者何護師命故龍有四毒不得如法受持讀誦何以故默然受者以聲毒故不得如法若出聲者必害師命是故默然而受瞋目受者以見毒故不得如法若見師者必害師命是故閉目迴顧受者以氣毒故不得如法若氣噓師必當害命是以迴顧遠住受者以觸毒故不得如法若身觸師必害師命是以遠住而受時諸商人採寶還迴至失師處時諸商人共相謂言我等本時於此失師今若還到佛世尊所舍利弗目連諸尊者等若問於我僧護法師當以何答

爾時龍王知商人還即將僧護付歸商人告商人曰此是汝師僧護比丘時諸商人踊躍歡喜平安得出爾時僧護問諸商人水陸二道從何道去商人白言水道甚遠經過六月糧食將盡不可得達即共詳宜從陸道去於中路宿時僧護比丘告商人曰吾離眾宿汝等夜發揚聲喚我商人敬諾僧護比丘即出眾宿初夜坐禪中夜眠息時諸商人中夜發引遞互相謂喚僧護師竟無喚者即便捨去夜勢將盡大風雨起僧護比丘即便覺寤揚聲大喚竟無應者心口念言此便大罪伴棄我去爾時僧護比丘失伴獨去涉

路未遠聞犍椎聲尋聲向寺路值一人即便問曰何因緣故打犍椎聲其人答曰入溫室浴僧護念言我從遠來可就僧浴卽入僧房見諸人等狀似衆僧共入溫室見諸浴具浴衣瓦瓶甕器浴室盡皆火然爾時僧護比丘見諸比丘共入溫室入已火然筋肉消盡骨如焦炷僧護驚怖問諸比丘汝是何人比丘答曰閻浮提人爲性難信汝到佛所便可問佛卽便驚怖捨寺跳走進路未遠復值一寺其寺嚴博殊能精好亦聞犍椎聲復見比丘卽便問言何因緣故打犍椎聲比丘答曰衆僧食飯尋自思惟我今遠來甚成

飢乏亦復須食入僧坊已見僧和集食器敷具皆悉火然人及房舍盡皆火然如前不異僧護問言汝是何人其人答言更不異前僧護驚怖更疾捨去進路未遠復更值一寺其寺嚴儀更不異前前入僧坊復見諸比丘坐於火床互相爪攫肉盡筋出五藏骨髓亦如焦炷僧護問曰汝是何人比丘答言閻浮提人爲性難信汝到佛所便可問佛僧護驚怖復疾捨去進路未遠復值一寺如前入寺見諸衆僧共坐而食諸比丘言汝今出去僧護踟躕未及出去見諸比丘鉢中唯是人糞熱沸涌出時諸比丘皆悉食噉食已

火然咽喉五藏皆成烟炭流下直過見已驚怖復疾而去其去未遠復見一寺其寺嚴儀如前不異即入僧坊見諸比丘手把鐵椎互相棒打摧碎如塵見已驚怖復更進路其去未遠復見一寺其寺嚴好亦不異前即入僧坊聞捷椎聲僧護問曰何故打椎諸比丘言欲飲甜漿僧護比丘即自念言我今渴乏須飲甜漿即入衆中見諸食器牀卧敷具諸比丘等互相罵辱諸食器中盛滿鎔銅諸比丘等皆共飲噉食已火然咽喉五藏皆成炭火流下直過見已驚怖進路而去其去未遠見大肉地其火炎熾叫聲號痛苦楚

難忍見已驚怖進路而去其去未遠復見大地如前無異復更前進見大肉甕盡皆火然熱疼難忍如前無異復更前進亦見肉甕盡皆火然如前不異復更前進見一肉瓶其火焰熾如前不異復更前進見大皮泉其火焰熾爛皮浩沸苦聲楚毒亦不異前見已驚怖復更前進其路未遠更見一大肉甕其火焰熾苦事如前復更前進見一比丘手捉利刀而自刎鼻則已復生生已復刎終而復始無有休息復更前進見一比丘手捉鉞斧自斫已舌終而復始如前不異復更前進見一比丘水中獨立口自唱言水水不息

而受苦毒復更前進見一比丘在鐵刺園立鐵刺上
苦聲號叫亦不異前復更前進見一肉廳其火焰熾
苦聲號叫與前不異復更前進見一肉楸形如象牙
其火焰熾受苦如前復更前進見一駱駝火燒身體
苦聲號叫亦不異前復更前進見馬一疋火燒身體
苦痛號叫亦不異前復更前進見一白象熾火燒身
苦不異前復更前進見一驢身猛火燒身苦不異前
復更前進見一羝羊猛火燒身苦不異前復更前進
見一肉臺大火焰熾苦不異前復更前進見一肉臺
如前不異復更前進見一肉房猛火燒身苦聲號叫

亦不異前復更前進見一肉牀苦聲號叫苦不異前
復更前進見一肉牀火焰燒身亦不異前復更前進
見一肉秤火燒伸縮苦不異前復更前進見一肉拘
執火燒伸縮苦不異前復更前進見一肉繩牀火燒
受苦亦不異前復更前進見一肉壁火燒搖動苦不
異前後更前進見一肉索火燒伸縮苦不異前復更
前進見一廁井屎尿涌沸苦不異前復更前進見一
高座上有比丘攝心端坐猛火焚燒苦聲如前復更
前進更見高座受苦比丘亦不異前復更前進見肉
捷椎火燒苦聲亦不異前復更前進見肉梵岐支梵

名拘修羅猛火燒身受苦如前復更前進見一肉拘
修羅受苦如前復更前進見大肉山猛火燒爛震動
號吼苦不異前復更前進見須曼那華樹火燒受苦
亦不異前復更前進見須曼那華樹火燒出聲亦
不異前復更前進見肉華樹火燒出聲苦不異前復
更前進見肉果樹火燒苦聲亦不異前復更前進更
見一樹火燒受苦亦不異前復更前進見一肉柱火
燒受苦亦不異前復更前進更見一肉柱獄卒斧斫
受苦如前復更前進見一肉柱火燒受苦亦不異前
復更前進見十四肉樹火燒受苦亦不異前復更前

進見二比丘以拳相打頭破腦裂膿血流出消已還
生終而復始苦不休息僧護比丘小更前進見二沙
彌眠卧相抱猛火燒身苦不休息僧護比丘見已驚
怖問沙彌言汝是何人受如是苦沙彌答言閻浮提
人受性難信汝到世尊所便可問佛見已驚怖復更
進路遙見林樹榮茂可樂往趣入林見五百仙人遊
止林間仙人見僧護比丘馳散避去相共謂言釋迦
弟子汗我等園僧護比丘從仙人借樹寄止一宿明
當早去仙人衆中第一上座有大慈悲勅諸小仙借
沙門樹僧護比丘卽得一樹於其樹下敷尼師壇跏

跌而坐於初夜中伏滅五蓋中夜眠息後夜端坐高聲作唄時諸仙人聞作唄聲悟解性空證不還果見法歡喜詣沙門所頭面作禮請祈沙門受三歸依於佛法中求欲出家爾時僧護比丘卽度仙人如法出家教修禪法不久得定證羅漢果如栴檀栴檀自相圍遶得道比丘賢聖爲衆爾時僧護比丘與諸弟子俱共詣舍衛國中祇桓精舍到於佛所頭面禮足却坐一面爾時世尊慰勞諸比丘汝等行路不疲苦耶乞食易得不爾時僧護比丘白佛言世尊我等行路不大疲苦乞食易得不生勞動得見世尊爾時世尊

爲諸大衆而說法要爾時僧護比丘於世尊前在大衆中高聲唱說已先所見地獄因緣唯願世尊爲我說本因緣佛告僧護汝先所見比丘浴室此非比丘亦非獄室是地獄人此諸罪人迦葉佛時是出家比丘不依戒律順已愚情以僧浴具及諸器物隨意而用持律比丘常教軌則不順其教從迦葉佛涅槃已來受地獄苦至今不息佛告僧護汝初見寺非是僧寺亦非比丘是地獄人迦葉佛時是出家人五德不成四方僧物不打犍椎衆默共用以是因緣受火鉢苦從迦葉佛涅槃已來受地獄苦至今不息汝見第

二寺者亦非僧寺復非比丘是地獄人迦葉佛時是出家人五德不具諸檀越等造作寺廟四事豐足檀越初心造寺之時要打鍵椎作曠濟意是諸比丘不打鍵椎默然受用客比丘來不得飲食還空鉢出以是因緣受火燒苦遞相爪獲筋肉消盡骨如焦炷從迦葉佛涅槃已來受如是苦至今不息汝見第三寺者非是僧寺亦非比丘是地獄人迦葉佛時是出家人懈怠比丘多人共住共相謂言我等今者可共請一持律比丘共作法事可得如法即時推覓得一淨行比丘共住食宿此淨行比丘復更推覓同行比丘

時淨行人轉轉增多即便追逐令出寺外時破戒人於夜分中以火燒寺滅諸比丘以是因緣手捉鐵椎互相摧滅從迦葉佛涅槃已來受大苦惱至今不息汝見第四寺者非是僧寺亦非比丘是地獄人迦葉佛時是出家人常住寺中有諸檀越施脂肉來應現前分時有客僧來舊住比丘以慳心故待客出去後方欲分未及得分蟲出臭爛捐棄於外以是因緣入地獄中噉糞屎食從迦葉佛涅槃已來受苦不息汝見第五寺者非是僧寺亦非比丘是地獄人迦葉佛時是出家人臨中食上不如法食惡口相罵以是因

緣受鐵牀苦諸食器中沸火漫然筋肉消盡骨如焦
炷從迦葉佛涅槃已來至今不息汝見第六寺者非
是僧寺亦非比丘是地獄人迦葉佛時是出家人不
打犍椎默然共飲眾僧甜漿恐外僧來慳因緣故墮
地獄中飲噉鎔銅從迦葉佛涅槃已來受苦至今不
息爾時佛復告僧護比丘汝見第一地者非是大地
是地獄人迦葉佛時是出家人眾僧田中爲已私種
不酬僧直時持律比丘依戒訶責汝今云何不酬僧
直是人爾時依恃王勢不受教誨答諸比丘我是汝
奴汝若有力何不自種以是因緣受火地獄苦從迦

葉佛涅槃已來至今不息汝見第二地者非是大地
乃是罪人迦葉佛時是白衣人在僧田種不酬僧直
以是因緣墮地獄中作大肉地受諸苦惱至今不息
汝見第一肉墮者非是肉墮也乃是罪人迦葉佛時
是眾僧上座不能禪誦不解戒律飽食熟睡但能論
說無益之語精餽供養在先飲食以是因緣入地獄
中作大肉墮火燒受苦至今不息汝見第二墮者非
是墮耶是地獄人迦葉佛時是出家人五德不具爲
僧當廚軟美供養在先食噉麤澀惡者僧中行付以
是因緣入地獄中作大肉墮火燒受苦至今不息汝

絲

何言曰衆作言絲

三

北

見第三魂者非是魂也是地獄人迦葉佛時是僧淨人作飲食時美妙好者先自嘗噉或與婦兒麤澀惡者持僧中行以是因緣在地獄中作大肉魂火燒受苦至今不息爾時世尊復告僧護比丘汝見第一瓶者非是瓶也是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當厨應朝食者留至後日後日食者至第三日以是因緣入地獄中作大肉瓶火燒受苦至今不息汝見第二瓶者非是瓶耶是地獄人迦葉佛時是出家人在寺常住有諸檀越奉送酥瓶供養現前衆僧人人應分此當事人見有客僧隱留在後客僧去已然後乃

分以是因緣入地獄中作大肉瓶火燒受苦至今不息汝先見水中立人非是比丘是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當水見僧用水小復過多遂可意處卽足其水餘者不給以是因緣入地獄中水中獨立唱言水水受其大苦至今不息汝見大甕者非是大甕是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧典知果菜香美好者先自食噉酸果澀菜或遂隨意選好者與不平等故以是因緣入地獄中作大肉甕火燒受苦至今不息汝見比丘刀削鼻者非是比丘是地獄人迦葉佛時是出家人在佛僧淨地涕唾汗地以是因緣

入地獄中刀割已鼻火燒受苦至今不息汝見比丘
手提斫斧自斫已舌非是比丘是地獄人迦葉佛時
出家沙彌而爲衆僧當分石蜜斫作分數於斧刃上
少著石蜜沙彌噉舐以是因緣受斫舌苦至今不息
爾時世尊復告僧護比丘汝見泉者非是水泉是地
獄人迦葉佛時是出家沙彌爲僧當蜜先自嘗噉後
付衆僧減少不遍以是因緣入地獄中作大肉泉火
燒沸爛受大苦惱今猶未息汝見比丘刺上立者非
是比丘是地獄人迦葉佛時是出家人以惡口毀訾
罵諸比丘以是因緣入地獄中立鐵刺上火燒受苦

至今不息汝見肉軒非是軒也是地獄中人迦葉佛
時是出家人寺中常住五德不具爲僧當廚精美好
者先自食噉或時將與白衣使食高下心中行付衆
僧以是因緣受地獄苦至今不息汝見肉櫬者實非
是櫬是地獄人迦葉佛時是出家人寺中常住僧牆
壁上浪豎諸櫬非爲僧事懸已衣鉢以是因緣入地
獄中作大肉櫬火燒受苦至今不息爾時世尊復告
僧護汝見駱駝者實非是駱駝是地獄人迦葉佛時
是出家人寺中上座長受食分或得一人二人食分
持律比丘如法教授上座之法不應如是時老比丘

答律師言汝無所知聲如駱駝我於衆中身爲上座
呪願說法或時作唄計勞應得汝等何故恒瞋責我
以是因緣入於地獄受駱駝身火燒號叫至今不息
汝見馬者實非是馬是地獄人迦葉佛時作僧淨人
用僧供養過分食噉或與眷屬知識白衣諸比丘等
訶責語言汝不應爾其人惡口訶諸比丘汝猶如馬
常食不飽我爲僧作甚大勞苦功勲應得以是因緣
入地獄中受如馬身火燒身體受大苦惱至今不息
汝見象者非是白象是地獄人迦葉佛時是出家人
爲僧當廚諸檀越等將諸供養向寺施僧或食後來

檀越白言大德曰猶故未可打犍椎集僧施食比丘
惡口答白衣言諸比丘等猶如白象食不飽也向食
已竟停留後日以是因緣入如地獄受白象身火燒
受苦至今不息汝見驢者實非是驢是地獄人迦葉
佛時是出家人爲僧當廚五德不具分僧飲食恒自
長受二三人分持律比丘如法訶責此人答言我當
僧厨及園果菜常營僧事甚大勞苦汝諸比丘不知
我恩狀似如驢但養一身何不默然以是因緣入地
獄中驢身受苦至今不息汝見羝羊實非羝羊是地
獄人迦葉佛時是出家人爲僧寺主當田内外事事

檢校不勅弟子諸小比丘不如法打椎諸律師等白
言寺主何不時節鳴椎集僧比丘答言我當營僧事
甚成勞苦汝諸比丘猶如羝羊噉食而住何不自打
以是因緣入地獄中受羝羊形火燒痛毒受苦至今
不息爾時世尊復告僧護比丘汝見肉臺實非是臺
是地獄人迦葉佛時是出家人當僧房敷具閉僧房
門將僧戶排四方遊行衆僧於後不得敷具及諸房
舍以是因緣入地獄中作大肉臺火燒受苦至今不
息汝見第二大肉臺實非是臺是地獄人迦葉佛時
是出家人爲僧寺主選好房舍而自受用及與知識

不依戒律隨次分房不平等故以是因緣入於地獄
作大肉臺受苦萬端至今不息汝見肉房者非是肉
房是地獄人迦葉佛時是出家人住僧房中似是已
有終身不移不依戒律以次分房以是因緣作大肉
房火燒受苦至今不息爾時世尊復告僧護汝見肉
繩牀實非是牀是地獄人迦葉佛時是出家人捉僧
繩牀不依戒律如自己以有以次分牀以是因緣入於
地獄作肉繩牀火燒受苦至今不息汝見第二繩牀
實非是牀是地獄人迦葉佛時是出家人破僧繩牀
自用然火以是因緣入地獄中作肉繩牀火燒受苦

至今不息汝見肉敷具者實非敷具是地獄人迦葉
佛時是出家人用僧敷具如自己有以脚踏上不依
戒律以是因緣入地獄中作肉敷具火燒伸縮受苦
萬端至今不息汝見肉拘執者實非拘執是地獄人
迦葉佛時是出家人以僧拘執如自己有不依戒律
用或破壞以是因緣入地獄中作肉拘執火燒受苦
至今不息汝見肉繩牀者實非是牀是地獄人迦葉
佛時是出家人侍王勢力似如聖德四輩弟子聖心
讚歎時彼比丘默然受歎施好繩牀及諸好飲食作
聖心受以是因緣入地獄中作肉繩牀火燒受苦至

今不息汝見肉壁者實非是壁是地獄人迦葉佛時
是出家人衆僧壁上豎檣破壁懸已衣鉢以是因緣
入於地獄作大肉壁火燒受苦至今不息汝見肉索
實非是索是地獄人迦葉佛時是出家人捉衆僧索
私自已用以是因緣墮地獄中作大肉索火燒受苦
至今不息汝見廁井實非廁井是地獄人迦葉佛時
是出家人往寺比丘佛僧淨地大小便利不擇處所
持律比丘如法訶責不受教誨糞氣臭穢熏諸衆僧
以是因緣入地獄中作肉廁井火燒受苦至今不息
汝見高座法師實非法師是地獄人迦葉佛時是出

家人不明律藏說重作輕說輕爲重有根之人說作
無根無根之人說道有根應懺悔者說言不懺不應
懺者強說道懺以是因緣入地獄中坐高座上火燒
受苦至今不息汝見第二高座實非法師是地獄人
迦葉佛時是大法師邪命說法得利養處如理而說
無利養時法說非法非法說法以是因緣入於地獄
處鐵高座火燒受苦至今不息汝見肉犍椎號叫聲
者實非犍椎是地獄人迦葉佛時是出家人以三寶
物非法打椎詐作羯磨捉三寶物爲已受用以是因
緣入地獄中作肉犍椎火燒受苦至今不息汝見拘

修羅實非祇支是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧
寺主以僧廚食衛賣得物用作衣裳斷僧供養以是
因緣入地獄中作肉祇支火燒受苦至今不息汝見
第二拘修羅實非祇支是地獄人迦葉佛時是出家
人作僧寺中分物維那以春分物轉至夏分夏分中
衣物向冬中分以是因緣入地獄中作肉拘修羅火
燒受苦至今不息汝見肉山非是肉山是地獄人迦
葉佛時是出家人爲僧典座五德不具少有威勢偷
取僧物斷僧衣裳以是因緣墮地獄中作大肉山火
燒受苦至今不息爾時世尊復告僧護汝始初見須

曼那柱實非是柱是地獄人迦葉佛時是出家人當佛刹人四輩檀越以須曼那華散供養佛華既乾已比丘掃取賣爲已用以是因緣入地獄中作須曼那柱火燒受苦至今不息汝見第二須曼華柱實非是柱是地獄人迦葉佛時是出家人當供養刹四輩檀越以須曼那華油用供養佛比丘減取爲已自用以是因緣墮地獄中作須曼柱火燒受苦至今不息汝見華樹實非是樹是地獄人迦葉佛時是出家人當僧果菜園有好華果爲已私用或與白衣以是因緣入地獄中作大華樹火燒受苦至今不息汝見肉果

樹實非果樹是地獄人迦葉佛時是出家人當僧菜果香美好果私自食噉或與白衣以是因緣入地獄中作肉果樹火燒受苦至今不息汝見肉樹實非是樹是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當薪以衆僧薪房中自然或與知識以是因緣入地獄中作大肉樹火燒受苦至今不息爾時世尊復告僧護比丘汝見第一肉柱者實非是柱是地獄人迦葉佛時是出家人寺中常住破佛刹柱爲已私用以是因緣入地獄中作大肉柱火燒受苦至今不息汝見第二肉柱者實非是柱是地獄人迦葉佛時是白衣人以刀刮

取像上金薄以是因緣墮地獄中作大肉柱獄卒捉斧斫身受苦猛火燒身至今不息汝見第三肉柱者實非是柱是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當事用僧梁柱浪與白衣以是因緣入地獄中作大肉柱火燒受苦至今不息汝見四肉樹實非是樹是四罪人是地獄人迦葉佛時是出家人五德不具作大衆主爲僧斷事隨愛怖瞋癡斷事不平以是因緣入地獄中作四肉樹火燒受苦至今不息汝見十四樹者實非是樹是地獄人迦葉佛時是出家人在寺常住不依戒律分諸敷具好者自取或隨瞋愛好惡差別

於佛法中塵沙比丘應隨次受不平等故以是因緣此十四人墮地獄中作大肉樹火燒受苦至今不息汝見二比丘者實非比丘是地獄人迦葉佛時是出家人於大衆中鬪諍相打以是因緣入地獄中獄火焚身受相打苦至今不息汝見二沙彌者實非沙彌是地獄人迦葉佛時是出家沙彌共一被褥中相抱眠卧以是因緣入地獄中火燒被褥中相抱受苦至今不息爾時世尊重告僧護比丘以是因緣故我今語汝在地獄中出家者衆白衣少所以者何出家之衆多喜犯禁戒不順毗尼互相欺凌私用僧物或

分飲食不能平等是故我今更重告汝當勤持戒頂戴奉行爾時世尊復告僧護我今語汝是諸罪人於過去世出家破戒雖不精進四輩檀越見諸比丘威儀以僧恭敬僧寶四事供養猶故能令得大果報無量無邊不可思議我復語汝如前罪人先世出家犯僧物故墮大地獄後於未來世中有諸白衣取眾僧物者罪過於前說出家之人百千萬倍不可窮盡我復語汝若一比丘順於毗尼在僧伽藍如法行道依時鳴椎若施此人得福猶多說不可盡何況供養四方僧眾爾時世尊復告僧護若出家人營僧事業難

持淨戒是諸比丘初出家時樂持淨戒求涅槃心四輩檀越送供養時是諸比丘應受是供堅持淨戒後不生惱爾時世尊欲重宣此義而說偈言

持戒最爲樂 身不受諸惱 睡眠得安隱
寤則心歡喜

爾時世尊說是偈已復告僧護有九種人常處阿鼻大地獄中何等爲九一者食僧物二者佛物三者殺父四者殺母五者殺阿羅漢六者破和合僧七者破比丘淨戒八者犯淨行尼九者作一闍提是九種人恒在地獄有五種人二處受報一者地獄二者餓鬼

其地獄者如汝所見是諸地獄其餓鬼者身形長大何者爲五一者斷施衆僧物二者斷施僧食三者劫僧覓物四者應得施能令不得五者法說非法非法說法此五種人受是二報餘業不盡五道中受爾時世尊欲重宣此義而說偈言

行惡感地獄 造善受天樂 若能修空定
漏盡證涅槃

爾時世尊復告僧護汝於海中所見龍王受此龍身牙甲鱗角其狀可畏臭穢難近以畜生道障出家法亦障修禪無八解脫果雖得長壽不能得免金翅鳥

王之所食噉命終之後生兜率天天中命盡得受人身彌勒出世作大長者財富巨億爲大檀越供養供給彌勒世尊及諸比丘四事具足是諸長者有五百人同時出家得羅漢果功高名遠衆所知識是諸龍王猶尚能得如是功德況我弟子如法出家坐禪誦經三業具足必證涅槃爾時世尊無問自說

歸依佛者 得大吉利 晝夜心中 不離念佛
歸依法者 得大吉利 晝夜心中 不離念法
歸依僧者 得大吉利 晝夜心中 不離念僧
爾時僧護弟子五百商人於大衆中聞佛說法忽然

驚怖悟解無常共相謂言我等從昔無量劫來處處
經歷受生死苦皆是無明貪心所造卽從座起長跪
合掌而白佛言我等今日歸依三寶受持五戒盡形
不犯爾時世尊告僧護曰衆僧供養有應得者不應
得者何者應得持戒滿足出入常念輕重等持恐怖
不犯如是之人應受供養爾時世尊卽說偈言

歡喜受他施 三衣常知足 定慧修三業

安樂在山谷

爾時世尊告僧護曰何者不應受供養持戒不滿出
入不念輕重不畏如是之人不應受供養爾時世尊

卽說偈言

寧食大鐵丸 焦熱如火焰 破戒不應受

得信檀越食

佛告諸善男子善女人聞此偈者若得信心樂出家
者清淨持戒頂戴奉行爾時諸比丘白佛言世尊如
是等輩五百仙人在過去世於何法中種諸善根於
何時中修行道業以何業緣今得出家煩惱漏盡證
阿羅漢果如來遍知明達三世知諸仙人所修善業
於大眾中卽說本緣佛告諸比丘此賢劫中過去之
世迦葉佛時人壽二萬歲有大長者名曰供意財富

巨億於孝行中小違父母慚愧懺悔卽詣佛所出家
修道習學未久作大法師供意比丘說法化度五百
弟子將諸弟子入山林中阿練若處修禪定業心生
歡喜亦教弟子俱修禪定造作禪珍覺杖法杖法用
或就初中後夜精勤不息未得觀慧師徒相戀詳發
善願作如是言我等今日師徒相順於迦葉如來正
法之中出家修道持戒定慧業以此善根願未來世
得值釋迦十號具足天人中尊真實不虛還遇和尚
度我出家漏盡得道爾時佛告諸大比丘爾時供意
長者豈異人乎卽僧護比丘是五百弟子豈異人乎

今五百仙人是因過去世迦葉佛時所種諸善根因
發願故今得正見還值和尚正信出家漏盡得道爾
時世尊於大眾中說因緣已時四部眾歡喜奉行

浴室及六寺

二地總三甕

兩瓶涌肉泉

一甕刀削鼻

斫舌水中立

立刺肉廳櫪

駝馬白象驢

羝羊雙肉臺

肉房三繩牀

肉秤及拘執

牀壁肉繩索

廁井兩高座

推二拘修羅

兩肉須曼柱

華果一肉樹

一樹三肉柱

兩雙十四樹

兩僧二沙彌

合有五十六

說法本因緣

佛因僧護說

佛說因緣僧護經

音釋

愕逆各切憤憤古對切心心亂也蚊蚊無分切

瑤胡江切長屋號切攫也甕烏貢切刑魚厥切鉞斤音

斧都黎切秤昌孕切也也

武進信官張璋捐俸刻

佛說因緣僧護經

東塔寺釋道源同對

東湖信士毛晉

崇禎壬午仲夏虞山華嚴閣識

經一卷

共字八千七百六

十三箇

計寫銀三錢五分

分七厘

共板十二塊

共計工價銀四錢八分

上元于從龍書

句容潘守誠刻

佛說大乘莊嚴寶王經卷第一

宋西天中印度摩竭國藏沙門天息災奉 詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與大
苾芻衆千二百五十人俱并諸菩薩摩訶薩衆其名
曰金剛手菩薩摩訶薩智見菩薩摩訶薩金剛軍菩
薩摩訶薩祕藏菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩
日藏菩薩摩訶薩無動菩薩摩訶薩寶手菩薩摩訶
薩普賢菩薩摩訶薩證真常菩薩摩訶薩除蓋障菩
薩摩訶薩大勤勇菩薩摩訶薩藥王菩薩摩訶薩觀
自在菩薩摩訶薩執金剛菩薩摩訶薩海慧菩薩摩

訶薩持法菩薩摩訶薩等八十俱胝菩薩皆來集會
是時復有三十二諸天子衆皆來集會大自在天及
那羅延天而爲上首帝釋天王索訶世界主大梵天
王日天天風天水天如是諸天衆等皆來集會復
有百千龍王所謂阿鉢邏羅龍王噎攞鉢怛哩合龍
王底銘凝隸龍王主地龍王百頭龍王虎虜紕拏龍
王得叉計龍王牛頭龍王鹿頭龍王難陀龍王跋難
陀龍王魚子龍王無熱惱龍王娑藥哩拏龍王如是
諸龍王等皆來集會復有百千彥達嚩王所謂鼓音
彥達嚩王妙聲彥達嚩王千臂彥達嚩王天主彥達

嚩王身歡喜彥達嚩王種種樂音彥達嚩王莊嚴彥
達嚩王現童子身彥達嚩王妙臂彥達嚩王法樂彥
達嚩王如是等諸彥達嚩王皆來集會復有百千緊
那羅王所謂妙口緊那羅王寶冠緊那羅王熙怡緊
那羅王歡喜緊那羅王輪莊嚴緊那羅王珠寶緊那
羅王大腹緊那羅王堅固精進緊那羅王妙勇緊那
羅王百口緊那羅王大樹緊那羅王如是等諸緊那
羅王皆來集會復有百千天女所謂最上天女妙嚴
天女金帶天女莊嚴天女聞持天女甘露月天女清
淨身天女寶光天女花身天女天面天女口演五樂

音天女快樂天女金鬘天女青蓮華天女宣法音天女妙樂天女樂生天女妙嚴相天女嚴持天女布施天女潔已天女如是諸天女等亦來集會復有百千諸龍王女所謂妙嚴持龍女母咎隣那龍女三髻龍女和容龍女勝吉祥龍女電眼龍女電光龍女妙山龍女百眷屬龍女大藥龍女月光龍女一首龍女百臂龍女受持龍女無煩惱龍女善莊嚴龍女白雲龍女乘車龍女未來龍女多眷屬龍女海腹龍女蓋面龍女法座龍女妙手龍女海深龍女妙高吉祥龍女如是諸龍女等亦來集會復有百千彥達嚩女所謂

愛面彥達嚩女愛施彥達嚩女無見彥達嚩女妙吉祥彥達嚩女金剛鬘彥達嚩女妙鬘彥達嚩女樹林彥達嚩女百花彥達嚩女花敷彥達嚩女寶鬘彥達嚩女妙腹彥達嚩女吉祥王彥達嚩女鼓音彥達嚩女妙莊嚴彥達嚩女豐禮彥達嚩女法愛彥達嚩女法施彥達嚩女青蓮華彥達嚩女百手彥達嚩女蓮華吉祥彥達嚩女大蓮華彥達嚩女體清淨彥達嚩女自在行彥達嚩女施地彥達嚩女施果彥達嚩女師子步彥達嚩女矩母那花彥達嚩女妙意彥達嚩女惠施彥達嚩女天語言彥達嚩女愛忍辱彥達嚩

女樂真寂彥達縛女寶牙彥達縛女帝釋樂彥達縛
女世主眷屬彥達縛女鹿王彥達縛女變化吉祥彥
達縛女焰峯彥達縛女貪解脫彥達縛女瞋解脫彥
達縛女癡解脫彥達縛女善知識眷屬彥達縛女寶
座彥達縛女往來彥達縛女火光彥達縛女月光彥
達縛女徧照眼彥達縛女金耀彥達縛女樂善知識
彥達縛女如是等諸彥達縛女亦來集會復有百千
緊那羅女所謂一意緊那羅女深意緊那羅女風行
緊那羅女水行緊那羅女乘空緊那羅女迅疾緊那
羅女財施緊那羅女妙牙緊那羅女無動吉祥緊那

羅女染界緊那羅女熾盛光徧緊那羅女妙吉祥緊
那羅女寶篋緊那羅女觀財緊那羅女端嚴緊那羅
女金剛面緊那羅女金色緊那羅女殊妙莊嚴緊那
羅女廣額緊那羅女圍遶善知識緊那羅女王世緊
那羅女虛空護緊那羅女莊嚴王緊那羅女珠髻緊
那羅女總持珠緊那羅女明人圍遶緊那羅女百名
緊那羅女施壽緊那羅女護持佛法緊那羅女法界
護緊那羅女上莊嚴緊那羅女剎那上緊那羅女求
法常持緊那羅女時常見緊那羅女無畏緊那羅女
趣解脫緊那羅女常祕密緊那羅女駛總持緊那羅

女劍光焰緊那羅女地行緊那羅女護天主緊那羅女妙天主緊那羅女寶王緊那羅女忍辱部緊那羅女行施緊那羅女多住處緊那羅女持戰噐緊那羅女妙嚴緊那羅女妙意緊那羅女如是等諸緊那羅女亦來集會復有百千鄔波索迦鄔波斯迦亦來集會及餘無數在家出家之衆百千異見外道尼乾他等亦皆來於大集會中是時大阿鼻地獄出大光明其光徧照祇陀林園其園悉皆變成清淨現天摩尼寶莊嚴柱微妙圓滿現大樓閣金寶校飾復現諸房現黃金房白銀爲門現白銀房黃金爲門現金銀間

錯房金銀間錯以爲其門現金銀間錯寶莊嚴殿金銀間錯妙寶莊嚴以爲其柱現黃金殿白銀爲柱現白銀殿黃金爲柱或白銀殿天諸妙寶以嚴其柱祇陀林樹上現種種天妙衆寶而爲莊嚴復現黃金劫樹白銀爲葉其樹上有種種莊嚴懸挂百種上妙衣服嬌奢耶等復有百千真珠瓔珞寶網羅上復有百千上妙寶冠珥璫繒帶玲瓏雜寶而嚴飾之復有上妙雜華上妙臥具微妙寶篋以爲嚴飾如是種種莊嚴劫樹出現其數而有百千其祇陀林衆圍門樓金剛妙寶以爲堦陛其樓上有無數殊妙繒綵真珠瓔

珞如是莊嚴復有百千上妙寶池八功德水充滿其中而有上妙圓滿雜華所謂優鉢羅華矩母那華奔拏哩引迦華曼那羅華摩訶曼那羅華優曇鉢羅華等盈滿池中復有種種上妙華樹所謂瞻波迦華樹迦羅尾羅合華樹波吒羅華樹妙解脫華樹香雨華樹妙意華樹有如是等悅意華樹其祇樹園現如是等希有淨妙莊嚴之相是時會中有除蓋障菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬瞻仰尊顏而白佛言希有世尊我今心中而有疑事欲問如來唯願世尊聽我所問世尊今於此處有大光明

爲從何來以何因緣而現如是希奇之相爾時世尊告除蓋障菩薩言善男子汝等諦聽吾當爲汝分別解說此大光明是聖觀自在菩薩摩訶薩入大阿鼻地獄之中爲欲救度一切受大苦惱諸有情故救彼苦已復入大城救度一切餓鬼之苦是時除蓋障菩薩摩訶薩復白佛言世尊其大阿鼻地獄周圍鐵城地復是鐵其城四周無有間斷猛火煙焰恒時熾然如是惡趣地獄之中有大鏝湯其水湧沸而有百千俱胝那庾多有情悉皆擲入鏝湯之中譬如水鍋煎煮諸豆盛沸之時或上或下而無間斷煮之糜爛阿

鼻地獄其中有情受如是苦世尊聖觀自在菩薩摩訶薩以何方便入於其中世尊復告除蓋障菩薩摩訶薩言善男子由如轉輪聖王入天摩尼寶園如是善男子聖觀自在菩薩摩訶薩入大阿鼻地獄之時其身不能有所障礙時阿鼻地獄一切苦具無能逼切菩薩之身其大地獄猛火悉滅成清涼地是時獄中間魔獄卒心生驚疑惟未曾有何故此中忽然變成如是非常之相是時觀自在菩薩摩訶薩入其獄中破彼鑊湯猛火悉滅其大火坑變成寶池中蓮華大如車輪是時閻魔獄卒見是事已將諸治罰器

杖刀劒鎚棒弓箭鐵輪三股叉等往詣閻魔天子到已白言大王決定能知我此業報之地以何事故悉皆滅盡時閻魔天子言云何汝所業報之地悉皆滅盡復白閻魔天子言彼大阿鼻地獄變成清涼如是事時有一色相端嚴之人髮髻頂戴天妙寶冠莊嚴其身入地獄中鑊湯破壞火坑成池池中蓮華大如車輪是時閻魔天子諦心思惟是何天人威力如是爲大自在天爲那羅延等到彼地獄變現如是不可思議爲是大力十頭羅刹威神變化耶爾時閻魔天子以天眼通觀此天上觀諸天已是時復觀阿鼻地

獄見觀自在菩薩摩訶薩如是見已速疾往詣觀自在菩薩摩訶薩所到已頭面禮足發誠實言以偈讚曰

歸命蓮華王	大悲觀自在	大自在吉祥
能施有情願	具大威神力	降伏極暴惡
暗趣爲明燈	觀者皆無畏	示現百千臂
其眼亦復然	具足十一面	智如四大海
愛樂微妙法	爲救諸有情	龜魚水族等
最上智如山	施寶濟群生	最上大吉祥
具福智莊嚴	入於阿鼻獄	變成清涼地

諸天皆供養	頂禮施無畏	說六波羅蜜
恒然法燈炬	法眼逾日明	端嚴妙色相
身相如金山	妙腹深法海	真如意相應
妙德口中現	積集三摩地	無數百千萬
有無量快樂	端嚴最上仙	恐怖惡道中
枷鎖得解脫	施一切無畏	眷屬衆圍遶
所願皆如意	如獲摩尼寶	破壞餓鬼城
開爲寂靜道	救度世間病	如蓋覆於幢
難陀跋難陀	二龍爲絡腋	手執不空索
現無數威德	能破三界怖	金剛手藥叉

羅刹及步多 尾多拏枳你 及與拱畔拏

阿鉢娑麼羅 悉皆懷恐怖 優鉢羅華眼

明主施無畏 一切煩惱等 種種皆解脫

入於微塵數 百千三摩地 開示諸境界

一切惡道中 皆令得解脫 成就菩薩道

是時閻魔天子種種讚歎供養觀自在菩薩摩訶薩

已旋遶三匝却還本處爾時除蓋障菩薩復白佛言

世尊彼觀自在菩薩摩訶薩救是苦已還來於此會

中耶佛告除蓋障菩薩言善男子彼觀自在菩薩從

大阿鼻地獄出已復入餓鬼大城其中有無數百千

餓鬼口出火焰燒然面目形體枯瘦頭髮蓬亂身毛

皆豎腹大如山其咽如針是時觀自在菩薩摩訶薩

往詣餓鬼大城其城熾然業火悉滅變成清涼時有

守門鬼將執熱鐵棒醜形巨質兩眼深赤發起慈心

我今不能守護如是惡業之地是時觀自在菩薩摩

訶薩起大悲心於十指端各各出河又於足指亦各

出河一一毛孔皆出大河是諸餓鬼飲其中水飲是

水時咽喉寬大身相圓滿復得種種上味飲食悉皆

飽滿此諸餓鬼既獲如是利益安樂各各心中審諦

思惟南瞻部洲人何故常受清涼安隱快樂其中或

有善能常行恭敬孝養父母者或有善能惠施遵奉
善知識者或有聰慧明達常好大乘者或有善能行
入聖道者或有善能擊法捷椎者或有善能修破壞
僧伽藍者或有善能修故佛塔者或有善能修破損
塔相輪者或有善能供養尊重法師者或有善能見
如來經行處者或有善能見菩薩經行處者或有善
能見辟支佛經行處者或有善能見阿羅漢經行處
者作是思惟南瞻部洲有如是等修行之事是時此
大乘莊嚴寶王經中自然出微妙聲是諸餓鬼得聞
其聲所執身見雖如山峯及諸煩惱金剛智杵破壞

無餘便得往生極樂世界皆爲菩薩名隨意口是時
觀自在菩薩摩訶薩救斯苦已又往他方諸世界中
救度有情是時除蓋障復白佛言世尊觀自在菩薩
摩訶薩來於此處救度有情耶世尊告言善男子是
觀自在菩薩救度無數百千俱胝那更多有情恒無
間息具大威力過於如來除蓋障白言世尊觀自在
菩薩摩訶薩云何有如是大威神力佛告善男子於
過去劫有佛出世名尾鉢尸如來應供正徧知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊我
於是時於一長者家爲子名妙香口於彼佛所聞是

觀自在菩薩威神功德時除蓋障白言世尊所聞觀自在菩薩摩訶薩威神功德其事云何世尊告言觀自在菩薩於其眼中而出日月額中出大自在天肩出梵王天心出那羅延天牙出大辯才天口出風天臍出地天腹出水天觀自在身出生如是諸天時觀自在菩薩告大自在天子言汝於未來末法世時有情界中而有衆生執著邪見皆謂汝於無始已來爲大主宰而能出生一切有情是時衆生失菩提道愚癡迷惑作如是言

此虛空大身 大地以爲座 境界及有情

皆從是身出

如是善男子我於尾鉢尸如來所聞是已後復有佛出號式棄如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊除蓋障我於是時爲勇施菩薩摩訶薩於彼佛所聞觀自在菩薩摩訶薩威神功德除蓋障言世尊所聞觀自在菩薩摩訶薩威神功德其事云何佛言是時式棄如來會中有一切天龍藥叉阿蘇囉藥嚩拏摩護囉誡人及非人悉來集會時彼世尊於是衆中欲說法時口放種種雜色光明所謂青色青光黃色黃光赤色赤光白色白

光紅色紅光玻毖迦色玻毖迦光金色金光其光徧照十方一切世界其光還來遶佛三匝却入於口時彼會中有寶手菩薩摩訶薩從座而起徧袒右肩右膝著地合掌恭敬白世尊言何因何緣出現斯瑞佛告善男子極樂世界有觀自在菩薩摩訶薩欲來於此故現斯瑞彼觀自在來此之時出現種種劫樹華樹矩母那華樹瞻波迦華樹復現雜華寶池樹兩種妙華又雨諸寶摩尼真珠瑠璃螺貝瑩王珊瑚等寶又雨天衣如雲而下彼時祇樹給孤獨園七寶出現所謂金輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏寶主兵寶

如是七寶出現之時其地悉皆變成金色是時觀自在菩薩摩訶薩出彼極樂世界之時地震動爾時寶手菩薩摩訶薩白世尊言以何因緣出現斯瑞佛言善男子是觀自在菩薩摩訶薩欲來到此故現斯瑞是時又雨適意妙華及妙蓮華時觀自在菩薩手執金色光明千葉蓮華來詣佛所頂禮佛足持是蓮華奉上世尊此華是無量壽佛令我持來世尊受是蓮華致在左邊佛告觀自在菩薩摩訶薩汝今現是神力功德莊嚴於意云何觀自在言我爲救度一切惡趣諸有情故所謂一切餓鬼阿鼻地獄黑繩地獄

等活地獄燒然地獄煆煨地獄鑊湯地獄寒水地獄如是等大地獄中所有衆生我皆救拔離諸惡趣當得阿耨多羅三藐三菩提是時觀自在菩薩如是說已頂禮佛足禮畢而去忽然不現由如火焰入於虛空爾時寶手菩薩白言世尊我今有疑欲問如來願爲宣說觀自在菩薩有何福德而能現是神力佛言如燒伽河沙數如來應正等覺以天妙衣及以袈裟飲食湯藥坐臥具等供養如是諸佛所獲福德與觀自在菩薩一毛端福其量無異善男子又如四大洲於其一年十二月中於晝夜分恒降大雨我能數其

一一滴數善男子觀自在菩薩所有福德而我不能說盡數量善男子又如大海深廣八萬四千踰繕那如是四大海水我能數其一一滴數善男子觀自在菩薩所有福德而我不能說盡數量善男子又如四大洲所有四足有情師子象馬虎狼熊鹿牛羊如是一切四足之類我悉能數一一身中所有毛數善男子觀自在菩薩所有福德而我不能說盡數量善男子又如有人以天金寶造作如微塵數如來形像而於一日皆得成就種種供養所獲福德而我悉能數其數量善男子觀自在菩薩所有福德而我不能說

盡數量善男子又如一切樹林我能數其一葉數觀自在菩薩所有福德而我不能說盡數量善男子又如四大洲所有男子女人童男童女如是之人皆成預流果一來不還阿羅漢果緣覺菩提如是所有福德與觀自在菩薩一毛端福其量無異是時寶手菩薩白世尊言我從昔已來所未曾見亦未曾聞諸佛如來有如是福德之者世尊觀自在位居菩薩云何而有如是福德耶佛告善男子非獨此界唯我一身乃至他方無數如來應正等覺俱集一處亦不能說盡觀自在菩薩福德數量善男子於此世界若

有人能憶念觀自在菩薩摩訶薩名者是人當來遠離生老病死輪迴之苦猶如鵝王隨風而去速得往生極樂世界面見無量壽如來聽聞妙法如是之人而永不受輪迴之苦無貪瞋癡無老病死無饑饉苦不受胎胞生身之苦承法威力蓮華化生常居彼土候是觀自在菩薩摩訶薩救度一切有情皆得解脫堅固願滿是時寶手菩薩白世尊言此觀自在而於何時救度一切有情皆得解脫堅固願滿世尊告言有情無數常受生死輪迴無有休息是觀自在爲欲救度如有情證菩提道隨有情類現身說法應以

佛身得度者卽現佛身而爲說法應以菩薩身得度者卽現菩薩身而爲說法應以緣覺身得度者卽現緣覺身而爲說法應以聲聞身得度者卽現聲聞身而爲說法應以大自在天身得度者卽現大自在天身而爲說法應以那羅延身得度者卽現那羅延身而爲說法應以梵王身得度者卽現梵王身而爲說法應以帝釋身得度者卽現帝釋身而爲說法應以日天子身得度者卽現日天子身而爲說法應以月天子身得度者卽現月天子身而爲說法應以火天身得度者卽現火天身而爲說法應以水天身得度

者卽現水天身而爲說法應以風天身得度者卽現風天身而爲說法應以龍身得度者卽現龍身而爲說法應以頻那夜迦身得度者卽現頻那夜迦身而爲說法應以藥叉身得度者卽現藥叉身而爲說法應以多聞天王身得度者卽現多聞天王身而爲說法應以人王身得度者卽現人王身而爲說法應以宰官身得度者卽現宰官身而爲說法應以父母身得度者卽現父母身而爲說法善男子觀自在菩薩摩訶薩隨彼有情應可度者如是現身而爲說法救諸有情皆令當證如來涅槃之地是時寶手菩薩白

世尊言我未曾見聞如是不可思議希有世尊觀自在菩薩摩訶薩有如是不可思議實未曾有佛告善男子此南瞻部洲有金剛窟彼有無數百千萬俱胝那庾多阿蘇囉止住其中善男子觀自在菩薩摩訶薩現阿蘇囉身為是阿蘇囉說此大乘莊嚴寶王經阿蘇囉衆得聞是經皆發慈善之心而以手掌捧觀自在菩薩摩訶薩足聽斯正法皆得安樂若人得聞如是經王而能讀誦是人若有五無間業皆得消除臨命終時有十二如來而來迎之告是人言善男子勿應恐怖汝既聞是大乘莊嚴寶王經示種種道往

生極樂世界有微妙蓋天冠珥璫上妙衣服現如是相命終決定往生極樂世界寶手觀自在菩薩摩訶薩最勝無比現阿蘇囉身令彼阿蘇囉當得涅槃之地是時寶手菩薩頭面著地禮世尊足禮已而退佛說大乘莊嚴寶王經卷第一

音釋

噎

於計切

篋

詰叶切 箱篋也

糜爛

糜忙皮切 慘也 爛即研切 火熟也

鎚

傳追切 與

椎

古勇切

同拱

切

華亭縣弟子池之蛟施貲刻
佛說大乘莊嚴經卷第一

計字六千零

三十八箇 該銀三兩一分九釐
麟兒早有鶴筭遐增長朗智燈淨嚴福果

姑蘇沙門契義對

崇禎四年孟夏月徑山化城寺識

佛說大乘莊嚴王經卷第二

耆闍耶印度惹爛駄囉國三藏沙門天息災奉 詔譯

於是式棄佛後有佛出世號尾舍浮如來應供正徧
知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊除蓋障我於是時爲忍辱仙人住處深山其間
磽确嶽峯無人能到久住其中是時我於彼如來處
聞是觀自在菩薩摩訶薩威神功德是觀自在入於
金地現身爲彼覆面有情而說妙法示入聖道皆令
當得涅槃之地出此金地又入銀地是處有情而皆
四足止住其中觀自在菩薩摩訶薩救彼有情而爲

說法汝應諦聽如是正法當須發心審諦思惟我今
示汝涅槃資糧是諸有情於觀自在前立白菩薩言
無眼有情救爲開明令見其道無恃怙者爲作父母
令得恃怙黑闇道中爲然明炬開示解脫正道有情
若念菩薩名號而得安樂我等常受如是苦難是時
此等一切有情聞大乘莊嚴寶王經得聞是已皆得
安樂獲不退地是時觀自在菩薩摩訶薩出於是中
又入鐵地而於是處禁大力阿蘇羅王菩薩往是處
時現身如佛是時大力阿蘇羅王遠來迎是觀自在
菩薩摩訶薩阿蘇羅王宮中有無數眷屬其中多有

背偃矧陋如是眷屬皆來親覲禮觀自在菩薩摩訶
薩足而說偈言

我今生得果 所願悉圓滿 如意之所希
斯是我正見

既得見於菩薩我及諸眷屬皆得安樂於是以寶座
獻觀自在菩薩恭敬合掌白言我等眷屬從昔已來
好樂邪婬常懷瞋怒愛殺生命造是罪業我心憂愁
恐怖老死輪廻受諸苦惱無主無依垂愍救度爲說
開解禁縛之道觀自在言善男子如來應正等覺常
行乞食若能施食所獲福德說無有盡善男子非唯

我身在阿蘇羅窟說不能盡乃至如十二殍伽河沙
數如來應正等覺俱在一處而亦不能說盡如是福
德數量善男子所有微塵我能數其如是數量善男
子施如來食所獲福德而我不能說盡數量善男子
又如大海我能數其一一滴數善男子施如來食所
獲福德而我不能說盡數量善男子又如四大洲所
有男子女人童子童女悉皆田種滿四大洲不植餘
物唯種芥子龍順時序降澍雨澤芥子成熟於一洲
內以爲其場治踐俱畢都成大聚善男子如是我能
數盡一一粒數善男子施如來食所獲福德而我不

能說盡數量善男子又如妙高山王入水八萬四千
踰繕那出水八萬四千踰繕那善男子如是山王以
爲帟積以大海水充滿其中皆爲墨汁以四大洲所
有一切男子女人童子童女悉皆書寫妙高山量所
積紙聚書盡無餘如是我能數其一字數善男子
施如來食所獲福德而我不能說盡數量善男子如
是一切書寫之人皆得十地菩薩之位如是菩薩所
有福德與施如來一食福德其量無異善男子又如
殍伽河沙數大海之中所有沙數我能數其一一沙
數善男子施如來食所獲福德而我不能說盡數量

是時大力阿蘇羅王聞說是事涕淚悲泣盈流面目
心懷懊惱哽噎吁嗟白觀自在菩薩摩訶薩言我於
往昔而行布施所施之境垢黑非法由斯施故我今
并諸眷屬反受禁縛在於惡趣受斯業報於今何故
持少分食奉施如來變成甘露我從昔來愚癡無智
習行外道婆羅門法時有一人身形矬陋來於我所
求乞所須我當具辦種種寶冠金銀耳環上妙衣服
寶莊嚴具闕伽噐等復有百千象馬寶車真珠瓔珞
寶網莊嚴懸衆妙纓而鉸飾之種種寶蓋寶網纒羅
張施其上繫諸寶鈴震響丁丁復有一千黃牛毛色

姝好白銀嚴蹄黃金飾角又以真珠雜寶而爲莊鉸
復有一千童女形體姝妙容貌端嚴狀如天女首飾
天冠金寶珥璫種種妙衣間廁寶帶指環寶釧瓔珞
玲瓏微妙華鬘如是種種嚴飾其身復有無數百千
雜寶之座復有金銀雜寶積聚無數又有群牛數百
千萬及牧放人又有無數如天上味香美食又有
無數寶鈴無數金銀師子之座無數金柄妙拂無數
七寶莊嚴繖蓋辦具如是種種作大施時而有百千
小王皆來集會百千婆羅門亦皆來集無數百千萬
刹帝利衆亦來集會時我見已心懷疑怖當於是時

唯我最尊具大勢力統領大地我依婆羅門法專爲
懺悔宿世惡業而欲殺諸刹帝利等及諸妻子眷屬
取其心肝剖剖祀天覲其罪滅是時百千萬刹帝利
小王我以枷鎖禁在銅窟及無數百千邊地之人悉
皆禁是窟中而以鐵枷上安鐵索繫縛諸刹帝利手
足時我於窟造立其門以之常木爲第一重門以佉
你羅木爲第二重門復用其鐵爲第三重門又以熟
銅爲第四重門又以生銅爲第五重門又以白銀爲
第六重門又以黃金爲第七重門如是七重門上各
以五百關鎖而牢固之又於一一門上各置一山是

時有那羅延天忽於一日現身爲蠅而來探視又於
一日而現蜂形又於一日而現猪身又於一日現非
人相如是日日身相變異而相探覷我時心中思惟
作是婆羅門法那羅延天見作斯法來於銅窟而相
破壞去除門上七山一一棄擲異處高聲喚彼所禁
人言無勝天子等汝身受大苦惱汝等身命爲存活
耶爲當已死此諸人等聞其喚問隨聲應言我命今
在那羅延天尊大力精進救我苦難其天便乃破壞
銅窟七重之門時諸小王在於窟內得脫繫縛之難
而見那羅延天是時各各心中思惟其大力阿蘇羅

王爲已死耶爲復而今死時方至刹帝利等又作是言我寧與彼鬪敵相殺死而有地不應受此禁縛而令我死我今當依刹帝利法與彼戰鬪相殺設死其地而得生天時諸小王各於自舍排駕車乘鞍勒鞍馬執持器仗欲大戰鬪時那羅延天現婆羅門其身矧陋著以鹿皮而爲絡腋手中執持三岐拄杖所坐之物隨身持行來至我門時守門者告於彼言不應入此門內汝矧陋人止勿入中婆羅門言我今自遠而來到此守門者問婆羅門言汝從何來婆羅門曰我是月氏國王處大仙人也從彼而來時守門者往

大力阿蘇囉王所自言今有婆羅門其身矧陋而來到此大力阿蘇囉王言是人今來何所須耶守門人言我今不知所須云何大力阿蘇囉王告言汝去喚是婆羅門來守門之人旣奉教勅遂喚婆羅門入於其中大力阿蘇囉王見已與寶座令坐大力阿蘇囉王師奉所事金星先已在中告大力阿蘇囉王言今此婆羅門是其惡人而來到此決定破壞於汝師今何故而能知耶告言我今知此所現之身知是云何此是那羅延天旣聞此已心卽思惟我行惠施而無反覆今來障難破壞於我大力阿蘇囉言我口辯才

當須問是婆羅門言今來我所於意云何婆羅門曰
我從於王乞地兩步阿蘇羅告婆羅門言卿所須地
而言兩步我當與卿其地三步先以金瓶授與淨水
告言須地卿當受取婆羅門受已而呪願曰安樂長
壽時婆羅門姓陋之身隱而不現爾時金星告阿蘇
羅王言汝今當受惡業果報時那羅延天忽然現身
於兩肩上荷負日月手執利劍輪棒弓箭如是器仗
時大力阿蘇羅王忽然見已惶惶戰慄其身蹉仆迷
悶躋地良久而起今當云何我寧服其毒藥而死耶
是時那羅延天步量其地只及兩步更無有餘不迫

三步遠先所許我今云何那羅延言王今應當隨我
所教時大力阿蘇羅王自言我如所教那羅延曰汝
實爾耶大力阿蘇羅王言我實如是此言誠諦心無
悔恪是時我依婆羅門教作法之處悉皆破壞所有
金銀珍寶莊嚴童女衣服寶鈴繖蓋妙拂師子寶座
寶嚴黃牛及諸寶莊嚴具時諸小王衆等悉皆受之
便乃出是大力阿蘇羅王作法之地大力阿蘇羅王
白觀自在菩薩摩訶薩言我今身心思惟爲於往昔
依婆羅門法而設廣大布施之會所施之境垢黑不
淨我今并諸眷屬是以禁縛在斯鐵窟受大苦惱觀

自在我今即依願垂哀愍救脫我等如是苦難而讚
歎曰

歸命大悲蓮華手

大蓮華王大吉祥

種種莊嚴妙色身

首髻天冠嚴衆寶

頂戴彌陀一切智

救度有情而無數

病苦之人求安樂

菩薩現身作醫王

大地爲眼明踰日

最上清淨微妙眼

照矚有情得解脫

得解脫已妙相應

猶如如意摩尼寶

能護真實妙法藏

而恒說六波羅蜜

稱揚斯法具大智

我今虔懇至歸依

讚歎大悲觀自在

有情憶念菩薩名

離苦解脫獲安隱

作惡業故墮黑繩

及大阿鼻地獄道

諸有餓鬼苦趣者

稱名恐怖皆解脫

如是惡道諸有情

悉皆離苦得安樂

若人恒念大士名

當得往生極樂界

面見如來無量壽

聽聞妙法證無生

是時觀自在菩薩摩訶薩與大力阿蘇囉王授其記
別汝於當來得成爲佛號曰吉祥如來應供正徧知
明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世

尊汝於是時當證六字大明總持之門今此一切阿蘇羅王汝於當來悉皆救度如是佛刹一切有情而不聞有貪瞋癡聲時大力阿蘇羅王聞斯授記卽以價直百千真珠瓔珞復以種種妙寶莊嚴百千萬數天冠珥璫持以奉上願垂納受爾時觀自在菩薩摩訶薩告大力阿蘇羅王言我今爲汝說法應當諦聽汝應思惟乃至於人無常幻化命難久保汝等而常心中思惟貪愛具大福德心常愛樂奴婢人民乃至穀麥倉庫及大伏藏心常愛樂父母妻子及諸眷屬如是等物雖恒愛樂如夢所見臨命終時無能相救

得不命終此南瞻部洲由是顛倒命終之後見大奈河膿血盈流又見大樹猛火熾然見斯事已心生驚怖是時閻魔獄卒以繩繫縛急急牽挽走履鋒刃大路舉足下足剗割傷截而有無數烏鷲炬囉囉鳥及獬狗等而啖食之於大地獄受其極苦所履鋒刃大路之中復有大薊長十六指隨一一步有五百薊刺入脚中悲啼號哭而言我等有情皆爲愛造罪業今受大苦我今云何時閻魔獄卒告言汝從昔來未曾以食施諸沙門亦未曾聞法捷椎聲未曾旋遶塔像時諸罪人告閻魔獄卒言我爲罪障於佛法僧不解

信敬而恒遠離獄卒告言汝以自造種種惡業今受苦報獄卒於是將諸罪人往閻魔王所到已立在面前時閻魔王言汝去往於業報之處是時閻魔獄卒驅領罪人往黑繩大地獄所到已諸罪人一一拋擲入地獄中既擲入已一一罪人各有百槍攢刺其身命皆不死次有二百大槍俱攢刺其身命亦活後有三百大槍一時攢刺其身命亦不死命既生活是時而又擲之入大火坑命亦不死而於是時以熱鐵丸入於口中令吞咽之脣齒斷嚙及其咽喉悉燒爛壞心藏腸肚煎煮沸然徧身焦壞告大力阿蘇羅王

言受斯苦時而無一人能相救者汝當知之我今爲汝說如是法汝等應當躬自作福時觀自在菩薩摩訶薩告大力阿蘇羅王言我今欲往祇樹林園彼於今日大衆集會是時觀自在菩薩放無數雜色光明所謂青色光明黃色光明紅色光明白色光明玻瓈迦色光明金色光明等如是光明徃尾舍浮如來前時有天龍藥叉羅刹娑緊那羅摩護羅識并諸人等悉皆集會復有無數菩薩摩訶薩亦皆集會於是衆中有一菩薩名虛空藏從座而起整衣服徧袒右肩右膝著地恭敬合掌向佛而白佛言世尊今此光明

爲從何來佛告善男子今此光明是觀自在菩薩在
大力阿蘇囉王宮中放斯光明而來至此時虛空藏
菩薩白世尊言我今以何方便而能見彼觀自在菩
薩佛告善男子彼菩薩亦當來此觀自在菩薩出大
力阿蘇囉王宮時祇陀林園忽然而有天妙華樹天
劫波樹而有無數諸天鮮妙雜色莊嚴上懸百種真
珠瓔珞又懸嬌尸迦衣及餘種種衣服樹身枝條其
色深紅金銀爲葉復有無數微妙香樹殊妙華樹無
數寶池有百千萬雜色妙華充滿其中出現如是時
虛空藏菩薩白世尊言彼觀自在菩薩於今何故而

未來耶佛告善男子彼觀自在菩薩從大力阿蘇囉
王宮出已而有一處名曰黑暗無人能到善男子彼
黑暗處日月光明之所不照有如意寶名曰隨願而
於恒時發光明照彼有無數百千萬藥又止住其中
於時見觀自在菩薩入於其中心懷歡喜踴躍奔馳
而來迎逆觀自在菩薩頭面禮足而問訊言菩薩于
今無疲勞耶久不來此黑暗之地觀自在菩薩言我
爲救度諸有情故時彼藥又羅刹以天金寶師子之
座而請就坐於是菩薩爲彼藥又羅刹說法汝當諦
聽有大乘經名莊嚴寶王若有得聞一四句偈而能

受持讀誦解說其義心常思惟所獲福德無有限量
善男子所有微塵我能數其如是數量善男子若有
於此大乘莊嚴寶王經而能受持一四句偈所獲福
德而我不能數其數量若以大海所有之水我能數
其一一滴數若於此經有能受持一四句偈所獲福
德而我不能數其數量假使十二殑伽河沙數如來
應正等覺經十二劫俱在一處恒以承服飲食臥具
湯藥及餘資具奉施供養如是諸佛而亦不能說盡
如是福德數量非唯於我在黑暗處說不能盡善男
子又如四大洲人各各以自所居舍宅造立精舍而

於其中以天金寶造千窰堵波而於一日悉皆成就
種種供養所獲福德不如於此經中而能受持一四
句偈所獲福德善男子如五大河入於大海如是流
行無有窮盡若有能持此大乘經四句偈者所獲福
德流行亦復無盡時彼藥叉羅刹白觀自在菩薩言
若有有情而能書寫此大乘經所獲福德其量云何
善男子所獲福德無有邊際若人有能書寫此經則
同書寫八萬四千法藏而無有異是人當得轉輪聖
王統四大洲威德自在面貌端嚴千子圍遶一切他
敵自然臣伏若有人能常時但念此經名號是人速

得解脫輪迴之苦遠離老死憂悲苦惱是人於後所
生之處能憶宿命其身常有牛頭栴檀之香口中常
出青蓮華香身相圓滿具大勢力說是法時彼諸藥
叉羅刹有得預流果者其中或有得一來果者作如
是言唯願菩薩且住於此勿往餘處我今於此黑暗
之地以天金寶造窰堵波又以金寶造經行處是時
觀自在菩薩摩訶薩告言我爲救度無數有情皆令
當得菩提道故欲往餘處時諸藥叉羅刹各各低頭
以手揩顙徘徊意緒而思惟之作如是言今觀自在
菩薩摩訶薩捨此而去於後誰能爲於我等說微妙

法觀自在菩薩摩訶薩於是而去彼諸藥叉羅刹悉
皆隨侍而送觀自在菩薩摩訶薩告言汝等而來已
遠應還所住時諸藥叉羅刹頭面著地禮觀自在菩
薩摩訶薩足已還歸本處時觀自在菩薩摩訶薩猶
如火焰上昇虛空而往天宮到彼天上現婆羅門身
彼天衆中有一天子名妙嚴耳而常貧窮受斯苦報
時觀自在菩薩所現婆羅門身請彼天子所到已告
言我患饑餒而復困渴時彼天子垂泣而告婆羅門
言我今貧匱無物所奉婆羅門言我切所須必應相
饋乃至少分時彼天子俛仰入宮搜求所有忽然見

其諸大寶器復盛異寶盈滿其中復有寶器滿中而盛上味飲食又有嚴身上妙衣服盈滿宮中時彼天子心懷思惟今此門外婆羅門決定是其不可思議之人令我得是殊常之福於是請彼大婆羅門入其宮中持天妙寶及天上味飲食以奉供養受斯供已而呪願言安樂長壽時彼天子曰婆羅門言賢者爲從何方而來到此婆羅門言我從祇陀樹林大精舍中於彼而來天子問言彼地云何婆羅門告言彼祇陀林精舍之中其地清淨出現天摩尼寶莊嚴劫樹又現種種適意摩尼之寶又現種種寶池又有戒德

威嚴具大智慧無數大衆出現其中彼有佛號尾舍浮如來於是聖天所住之地有如是變化出現之事時彼天子曰言賢者云何大婆羅門宜誠諦說爲是天耶爲是人耶賢者于今云何出現斯瑞時婆羅門言我非是天亦非是人我是菩薩爲欲救度一切有情皆令得見大菩提道於是天子旣聞斯已卽以天妙寶冠莊嚴珥璫持奉供養而說偈言

我遇功德地 遠離諸罪垢 如今種勝田

現獲於果報

於是天子說斯偈時彼婆羅門化度事訖而出天宮

卽時而往師子國內到已於諸羅刹女前當面而立其所現身相貌端嚴殊色希奇諸羅刹女見斯容質而起慈心旣懷欣慕於是移步親近而告彼言可謂我夫我是童女未經適娉願爲我夫今旣來此勿復餘去如人無主而能爲主又如閨室爲然明炬我今此有飲食衣服庫藏豐盈及有適意果園悅意水池告羅刹女言汝今應當聽我所說羅刹女言唯然願聞旨諭云何我今爲汝說入正道法又爲說四聖諦法時羅刹女得聞是法各獲果證有得預流果者或得一來果者無貪瞋癡苦不起惡心無煞命意其心

樂法樂住於戒作如是言我從今已去而不殺生如南贍部洲奉戒之人清淨飲食如是活命我自于今活命亦爾於是羅刹女不造惡業受持學處觀自在菩薩摩訶薩出師子國而往波羅奈大城穢惡之處彼有無數百千萬類蟲蛆之屬依止而住觀自在菩薩爲欲救度彼有情故遂現蜂形而往於彼口中出聲作如是云 曩謨沒馱野 彼諸蟲類隨其所聞而皆稱念亦復如是由斯力故彼類有情所執身見雖如山峯及諸隨惑金剛智杵一切破壞便得往生極樂世界皆爲菩薩同名妙香口於是救度彼有情

已出波羅奈大城而往摩伽陀國時彼國中值天亢旱滿二十歲見彼衆人及諸有情饑饉苦惱之所逼切悉皆互相食噉身肉是時觀自在菩薩心懷思惟以何方便救此有情時觀自在菩薩種種降雨先降雨澤蘇息枯涸然後復雨種種之器各各滿中而盛味中上味飲食時彼衆人皆得如是飲食飽滿是時又雨資糧粟豆等物於是彼諸人等所須之物隨意滿足時摩伽陀國一切人民心懷驚愕怪未曾有時衆於是集在一處既俱集已各作是言于今云何天之威力致如是耶於彼衆中而有一人耆年老大其

身偃偻而策其杖此人壽命無數百千告衆人言此非是天之威力今此所現定是觀自在菩薩威德神力之所變現衆人問言彼觀自在菩薩何故而能出現斯瑞耆舊於是卽說彼聖觀自在功德神力爲盲冥者而爲明燈陽焰熾盛爲作廕覆渴乏之者爲現河流於恐懼處施令無畏病苦所惱而爲醫藥受苦有情爲作父母阿鼻地獄其中有情令見涅槃之道能令世間一切有情得是功德利益安樂若復有人念是觀自在菩薩名者是人當來遠離一切輪迴之苦衆人聞已咸稱善哉若有人能於觀自在像前建

立四方曼拏羅常以香華供養觀自在菩薩者是人當來而得轉輪聖王七寶具足所謂金輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏寶主兵寶得如是七寶若復有人能以一華供養觀自在菩薩者是人當得身出妙香隨所生處而得身相圓滿於是耆舊說觀自在菩薩功德神力已時諸人衆各各還歸所在耆舊之人既說法已廻還亦爾是時觀自在菩薩上昇虛空於是思惟我久不見尾舍浮如來而今應當往到祇陀樹林精舍之中見彼世尊是時觀自在菩薩卽往到彼精舍見有無數百千萬天龍藥叉彥達縛阿蘇羅藥

嚧拏緊那囉摩護囉誡人及非人復有無數百千萬菩薩悉皆集會是時虛空藏菩薩白佛言世尊今此來者是何菩薩佛告善男子是觀自在菩薩摩訶薩時虛空藏菩薩默然而住於是觀自在菩薩遶佛三匝却坐左邊世尊於是而慰問言汝無疲勞耶善男子汝於餘處所爲化事而云何耶觀自在於是卽說昔所化事我已救度如是如有情時虛空藏菩薩聞已心中恠未曾有今我見此觀自在而爲菩薩乃能救度如是國土有情得見如來如是國土有情而爲菩薩是時虛空藏菩薩於觀自在前立而問訊於

觀自在菩薩言如是化度得無疲勞耶觀自在言我
 無疲勞而問訊已默然而住爾時世尊告善男子言
 汝等諦聽我今爲汝說六波羅蜜多法善男子若爲
 菩薩應先修行布施波羅蜜多然後修行如是持戒
 忍辱精進靜慮般若波羅蜜多如是而得圓滿具足
 說斯法已默然而住時彼衆會各各而退還歸本處
 彼菩薩衆而亦退還本佛刹土
 佛說大乘莊嚴寶王經卷第二

音釋

磽确

磽丘交切确轄覺切确确石地也

嶽峯

嶽祛音切峯魚音切嶽峯山高險岑峻貌

恃怙

恃時止切怙後切恃怙恃怙也

偃蹇

偃委羽切蹇也偃蹇偃蹇也偃蹇也

恨哽

哽古杏切哽哽悲塞也

闕

闕阿葛切

鉸

鉸居効切鉸也鉸也

姝

姝春朱切姝美好也

珥瑤

珥瑤音耳瑤都郎切珥瑤也

鑲

鑲切鑲也鑲也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

華亭縣弟子池之蛟施贊刻
佛說大乘莊嚴寶王經卷第二
計字六千九百一十四箇
該銀三兩四錢五分七釐
姑蘇嗜墨居士周瑞麒對
崇禎四年孟夏月徑山化城寺識

佛說大乘莊嚴寶王經卷第三

宋西天中印度惹爛驼國三藏沙門天息災奉 詔譯

爾時除蓋障菩薩白世尊言觀自在菩薩摩訶薩往昔之事已聞佛說彼菩薩有何三摩地門唯願世尊爲我宣說佛告善男子其三摩地門所謂有相三摩地無相三摩地金剛生三摩地日光明三摩地廣博三摩地莊嚴三摩地旌旗三摩地作莊嚴三摩地莊嚴王三摩地照十方三摩地妙眼如意三摩地持法三摩地妙最勝三摩地施愛三摩地金剛旛三摩地觀察一切世界三摩地樂善逝三摩地神通業三摩

地佛頂輪三摩地妙眼月三摩地了多眷屬三摩地
天眼三摩地明照劫三摩地變現見三摩地蓮華上
三摩地上王三摩地清淨阿鼻三摩地信相三摩地
天輪三摩地灑甘露三摩地輪光明三摩地海深三
摩地多宮三摩地迦陵頻伽聲三摩地青蓮華香三
摩地運載三摩地金剛鎧三摩地除煩惱三摩地師
子步三摩地無上三摩地降伏三摩地妙月三摩地
光曜三摩地百光明三摩地光熾盛三摩地光明業
三摩地妙相三摩地勸阿蘇羅三摩地宮殿三摩地
現圓寂三摩地大燈明三摩地燈明王三摩地救輪

迴三摩地文字用三摩地天現前三摩地相應業三
摩地見真如三摩地電光三摩地龍嚴三摩地師子
頻伸三摩地莎底面三摩地往復三摩地覺悟變三
摩地念根增長三摩地無相解脫三摩地最勝三摩
地開導三摩地善男子觀自在菩薩摩訶薩非唯有
是三摩地而於一一毛孔具百千萬三摩地善男子
觀自在菩薩摩訶薩位居菩薩功德如是乃至諸佛
如來歎未曾有如是功德善男子我於往昔爲菩薩
時與五百商人欲往師子國中將諸車乘駝牛等
求其財寶卽發往彼道路經歷村營城邑聚落之處

相次至於海濱欲承大舶於是俱昇舶內我當問於
舶主言汝應看其風信從何而起往何國土爲往寶
洲爲閭婆國羅刹國耶於是舶主瞻其風信作如是
言而今此風宜往師子國去是時承風駕放往師子
國於彼國中有五百羅刹女忽然變發劇暴大風鼓
浪漂激其舶破壞時諸商人颺墮水中漂蕩其身浮
及海濱至於岸上彼五百羅刹女見諸商人各各搖
動其聲出於惡聲現童女相來商人所各以衣服與
諸商人於是著彼衣服振自濕衣曝之令乾而離彼
處卽往瞻波迦樹下愁歎歎已互相謂言我今云何

作何方便無復方計說已默然是時彼羅刹女又來
於商人前作如是言我無夫主可與於我而爲夫耶
於此我有飲食衣服庫藏園林浴池時彼羅刹女各
各將一商人歸自所居於是羅刹女中而有一女爲
大主宰名羅底迦覽彼女與我相將歸彼所居彼女
而以上味飲食供給於我豐足飽滿我當快樂無異
人間於彼止宿經停二三七日忽然見彼羅底迦覽
欣然而笑我時心生疑恠未曾見聞彼羅刹女作如
是笑時我問言汝今何故作是笑耶羅刹女言此師
子國羅刹女所住之地恐傷汝命於是我問汝何故

知耶羅刹女言勿履南路而去何以故彼有鐵城上下周圍而無門戶其中而有無數商人其中多已被彼食噉唯餘骸骨彼今見有活者死者恐不相信但依此路而去到彼自當信我是時我伺彼女昏沉睡眠於是菩薩向夜分時持月光劍往於南路而行到彼鐵城周圍而看一無門戶亦無窻牖彼鐵城邊有一瞻波迦樹攀昇樹上我時高聲喚問時鐵城內商人告於我言賢大商主而還知不我等被羅刹女致在鐵城而於日日食噉百人彼等具說昔時事已於是我下瞻波迦樹却依南路急速還彼羅刹女處是

時彼女而問我言賢大商主所說鐵城還當見不今應實說我言已見於是又問彼女以何方便令我得出於此彼羅刹女而告我言而今有大方便可令於汝安隱善出此師子國却還於彼南瞻部洲我見是說復問彼女令我於何道路出此國耶時囉底迦覽告於我言有聖馬王而能救度一切有情我當尋時往彼聖馬王所食白藥草食已於金砂地驟已而起振擺身毛作如是已而作是言何人而欲達於彼岸三復告言若欲去者當自言說於是我告聖馬王言我於今者欲往彼去如是說已而復到彼羅刹女處

同共止宿彼羅刹女睡眠覺已心生追悔而問我言
商主汝身何故冷耶於是我知彼意不令我去遂以
方便告於彼女我於向者暫出城外便利而廻故我
身冷彼女告於我言應却睡眠至於日出我時方起
遂乃喚諸商人告言而今宜應出於此城時諸商人
皆出城已俱在一處而歇共相謂言今此衆中何人
之妻最相戀慕有何所見其事云何時衆人中有言
彼以上味飲食供給於我或有說言彼以種種衣服
與我或有說言彼以天冠璫璫衣服與我或有說言
我無所得唯不稱心或有說言彼以種種龍麝梅檀

之香與我時諸商人作是說已我當告言汝難解脫
何故貪愛此羅刹女耶衆商人聞心懷怖畏而問言
大商主實如是耶我乃告言此師子國羅刹女所住
非是人耳此實是羅刹女作是誓言佛法僧等可知
此羅刹女也時諸商主聞已告於我言以何方便得
免此難於是我告彼言此師子國有聖馬王能救一
切有情彼食大白藥草於金沙驪而起振擺身已三
復言云誰人欲往彼岸我已告彼馬王言我今欲往
彼岸時諸商人復告我言何日去耶我告衆言却後
三日決定而去衆人宜應備辦資糧作是語已衆還

入城各各往本羅刹女舍其女見來相問訊言汝今
疲勞耶我當問彼羅刹女我未曾見汝悅意園林浴
池爲實有耶時彼羅刹女告我言大商主此師子國
有種種適意園林浴池告彼女言與我如法辦具資
糧我候三日欲往遊觀種種園林池沼看彼名花我
當將種種華而來歸家時羅刹女告我言大商主我
爲辦具資糧是時恐彼羅刹女知我方計必當殺我
如是思惟默然而住彼羅刹女以好飲食與我令喫
食已吁歎彼女問言大商主何故如是而吁歎耶是
時我告彼女我本南瞻部洲人思自本地彼女告我

言大商主勿思本地此師子國有種種飲食衣服庫
藏種種適意園林浴池受種種快樂云何思彼南瞻
部洲我時默然而住過是日已至第二日彼如與我
辦具飲食資糧彼諸商人悉皆辦具資糧候第三日
日初出時皆出彼城出已共相議言我等今者當宜
速去不應迴顧師子國矣作是語已我與彼衆卽時
速疾而往於聖馬王所到已見彼馬王喫草驅已振
擺身毛是時師子國地皆震動馬王三復言云今者
何人欲往彼岸時諸商人作如是言我等今者欲往
彼岸時聖馬王奮迅其身而作是言汝等宜應前進

勿應返顧師子國也彼聖馬王如是說已是時我乃先乘馬王然後五百商人俱昇馬上時彼師子國中諸羅刹女忽聞諸商人去口出苦切之聲卽駛奔馳趣逐悲啼號哭叫呼隨後時諸商人聞是聲已廻首顧眄不覺閃墜其身入於水中於是諸羅刹女取彼身肉而噉食之是時唯我一人往於南瞻部洲彼聖馬王屈海岸所我當下已而乃旋遶彼聖馬王三匝畢已卽離彼處尋路而行往於本地歸自所居到其家已是時父母見我來歸抱提其子欣喜復悲涕泣流淚父母先爲我故涕泣恒時其眼昏瞶因茲除愈

明淨如故是時父母與子共在一處我乃具述前所經歷艱苦之事父母聞已告於我言汝於今日得全其命安隱而歸甚適我懷無復憂慮我不須汝所盈財寶今緣自知年耄衰朽須汝佐輔出入扶侍我當死至汝爲主者送葬我身昔時父母而作如是善言慰諭於我除蓋障我於是時身爲商主受如是危難苦惱之事

佛告除蓋障菩薩時聖馬王者卽觀自在菩薩摩訶薩是於是危難死怖畏中救濟於我除蓋障我今不能廣說是觀自在菩薩摩訶薩功德數量我今爲汝

略說是觀自在身毛孔中所有功德除蓋障觀自在菩薩身有金毛孔而於其中有無數百千萬俱胝那庾多彥達嚩彼等無輪迴苦而常受於最勝快樂天物受用無有窮盡無有惡心無憎嫉心無貪瞋癡常行八聖道恒受法樂除蓋障於是金毛孔中復有放光如意寶珠隨彼彥達嚩衆思念所須隨意滿足於是金毛孔中有斯出現復有黑毛孔而於其中有無數百千萬俱胝那庾多具通神仙之人其中有具一神通者或有具二三四五神通之者亦有具足六神通者於是毛孔之中復現銀地黃金爲山白銀爲峯

三十七愛染蓮華寶莊嚴其山於其山中而有八萬四千神仙之衆如是仙衆出現劫樹深紅爲身黃金白銀以爲枝葉放寶光明又於一一毛孔現四寶池八功德水充滿其中而有妙華盈滿池中於池岸側有天妙香樹栴檀香樹又有莊嚴劫樹上懸莊嚴天冠瓊瑤復有殊妙瓔珞而嚴飾之又於其上懸衆寶鈴又挂妙衣嬌尸迦服於斯一一劫樹之下各有一百彥達嚩王而於恒時奏諸音樂復有群鹿羽族靈禽聞斯樂音悉皆思惟諸有情類多受輪迴之苦何故南瞻部洲人見受生老病死愛別離等如是諸苦

此諸禽鳥鹿等於是思惟此大乘莊嚴寶王經如是之名於是而有天妙上味飲食天諸妙香天妙衣服等物隨彼所思如意滿足是時除蓋障菩薩白世尊言我今聞是甚爲希有世尊佛告善男子於意云何除蓋障菩薩白世尊言如有情心唯思念此經名號尚獲如是利益安樂若復有人得聞此經而能書寫受持讀誦供養恭敬如是之人常得安樂或復有人於此經中書寫一字斯人當來不受輪迴之苦而永不於屠兒魁膾下賤之類如是家生所生之身而永不受背偻攣蹇醜屑缺漏疥癩等病不可喜相獲

得身相圓滿諸根具足有大力勢何況具足受持讀誦書寫供養恭敬之人所獲功德爾時世尊讚言善哉善哉除蓋障汝今善說如是之法今此會中無數百千萬天龍藥叉彥達嚩阿蘇羅藥嚕拏緊那羅摩護羅誑人及非人鄔波索迦鄔波斯計如是等衆皆悉聞汝說如是法得聞斯之廣博法門由汝所問時除蓋障菩薩白世尊言世尊於今說斯妙法天人衆等生信堅固是時世尊讚言善哉善哉善男子汝能如是重復問是觀自在身毛孔中所現功德除蓋障彼復有寶莊嚴毛孔是有無數百千萬俱胝那庾

多彥達嚩女面貌端嚴形體殊妙種種莊嚴如是色
相狀如天女彼衆貪瞋癡苦皆不能侵於彼身分而
亦不受人間少分苦惱之事彼彥達嚩女而於三時
念是觀自在菩薩摩訶薩名號而於是時彼等獲得
一切所須之物是時除蓋障菩薩白佛言世尊我欲
入彼毛孔之中看其所有佛告善男子彼之毛孔無
有邊際如虛空界亦無障礙善男子如是毛孔無障
無礙亦無觸惱彼毛孔中普賢菩薩摩訶薩入於其
中行十二年不得邊際見諸毛孔一一之中各有佛
部於彼而住是故普賢不能見其邊際近遠餘諸菩

薩云何而得見彼邊際耶時除蓋障菩薩白佛言世
尊普賢菩薩摩訶薩於彼毛孔行十二年不能見其
邊際而諸毛孔各有百佛在於其中普賢菩薩摩訶
薩尚不能得見於邊際我今云何而得入於是中耶
佛告善男子我亦不見如是微妙寂靜彼無相故而
現大身具十一面而百千眼圓滿廣大得相應地湛
然寂靜大智無得無有輪迴不見救度亦無種族無
有智慧亦無有說如是諸法如影響故善男子觀自
在菩薩無見無聞彼無自性乃至如來亦所不見於
意云何善男子普賢等諸菩薩皆具不可思議不能

了知彼觀自在之所變化善男子觀自在菩薩摩訶
薩變現種種救度無數百千萬俱胝那庾多有情令
得往生極樂世界見無量壽如來得聞法要皆令當
得成菩提道時除蓋障菩薩白世尊言不知以何方
便令我得見是觀自在菩薩摩訶薩佛告善男子彼
菩薩必當來此索訶世界而來見我禮拜供養時除
蓋障菩薩白佛言世尊可知是觀自在菩薩摩訶薩
而來於此爲於何時佛告善男子候此有情根熟之
時彼觀自在菩薩摩訶薩先來到此時除蓋障菩薩
摩訶薩以手揩顙作是思惟我今云何有是罪障壽

命雖長而無所益不得見彼觀自在菩薩恭敬禮拜
猶如盲人在道而行時除蓋障菩薩復白佛言世尊
彼觀自在菩薩摩訶薩爲實何時而來於此耶爾時
世尊微笑告言善男子觀自在菩薩摩訶薩彼於無
時而是來時善男子彼菩薩身而有毛孔名灑甘露
於是毛孔之中有無數百千萬俱胝那庾多天人止
住其中有證初地二地乃至有證十地菩薩摩訶薩
位者除蓋障彼灑甘露毛孔之中而有六十金銀寶
山其一一山高六萬踰繕那有九萬九千峯以天妙
金寶周徧莊嚴一生補處菩薩於彼而住復有無數

百千萬俱胝那庾多彥達嚩衆於彼毛孔而於恒時
奏諸音樂除蓋障彼灑甘露毛孔之中又有無數百
千萬億俱胝那庾多宮殿以天摩尼妙寶周徧莊嚴
見者其意適然復有種種真珠瓔珞而校飾之於彼
宮殿各有菩薩說微妙法出是宮殿各各經行於經
行處而有七十七池八功德水盈滿其中有種種華
所謂塢鉢羅華鉢訥摩華矩母那華奔拏利迦華噪
彥駄迦華曼那羅華摩賀曼那羅華充滿其中彼經
行地復有適意劫樹以天金銀而爲其葉莊嚴於上
懸諸天冠珥璫珍寶瓔珞種種莊嚴彼諸菩薩而經

行已於夜分時憶念種種大乘之法思惟寂滅之地
思惟地獄鬼趣傍生作如是思惟已而入慈心三摩
地除蓋障於彼毛孔如是菩薩出現其中復有毛孔
名金剛面而於其中有無數百千萬緊那羅衆種種
華鬘瓔珞徧身莊嚴以妙塗香用塗其體見者歡喜
而彼恒時念佛法僧得不壞信住法忍慈思惟寂滅
遠離輪迴如是如是善男子彼緊那羅衆心生愛樂
彼之毛孔有無數山而於其中有金剛寶窟金寶窟
銀寶窟玻胝迦寶窟蓮華色寶窟青色寶窟復有具
足七寶窟如是善男子於彼毛孔有斯變現而於是

中又有無數劫樹無數栴檀大樹微妙香樹無數浴池百千萬天宮寶殿玻瓈迦莊嚴巧妙清淨適意寶殿於彼出現如是宮殿緊那羅衆止息其中旣止息已說微妙法所謂布施波羅蜜多法及持戒忍辱精進靜慮智慧波羅蜜多法說是六波羅蜜多已各各經行而於是處有黃金經行道白銀經行道於是周匝而有劫樹金銀爲葉上有種種天衣寶冠珥璫寶鈴瓔珞如是莊嚴彼經行處又有樓閣緊那羅於是經行思惟沉淪生苦苦病苦苦死苦貧窮困苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦或墮針刺地獄黑繩地獄

喝噓大地獄極熱大地獄火坑地獄或墮餓鬼趣如是有情受大苦惱彼緊那羅作是思惟如是善男子彼緊那羅樂甚深法思惟圓寂真界復於恒時念觀自在菩薩摩訶薩名號由是稱念而於是時得諸資具悉皆豐足善男子觀自在菩薩摩訶薩乃至名號亦難得值何以故彼與一切有情如大父母一切恐怖有情施之無畏開導一切有情爲大善友如是善男子彼觀自在菩薩摩訶薩有六字大明陀羅尼難得值遇若有人能稱念其名當得生彼毛孔之中不受沉淪出一毛孔而復往請入一毛孔於彼而住乃

至當證圓寂之地時除蓋障菩薩白世尊言世尊今此六字大明陀羅尼爲從何處而得耶佛告善男子此六字大明陀羅尼難得值遇至於如來而亦不知所得之處因位菩薩云何而能知得處耶除蓋障菩薩白世尊言如是陀羅尼今佛如來應正等覺云何而不知耶佛告善男子此六字大明陀羅尼是觀自在菩薩摩訶薩微妙本心若有知是微妙本心卽知解脫時除蓋障菩薩白世尊言世尊諸有情中有能知是六字大明陀羅尼者不佛言無有知者善男子此六字大明陀羅尼無量相應如來而尚難知菩薩

云何而得知此觀自在菩薩微妙本心處耶我往他方國土無有知是六字大明陀羅尼處者若有人能而常受持此六字大明陀羅尼者於是持誦之時有九十九菟伽河沙數如來集會復有如微塵數菩薩集會復有三十二天子衆亦皆集會復有四大天王而於四方爲其衛護復有娑毘羅龍王無熱惱龍王得叉迦龍王縛蘇枳龍王如是無數百千萬俱胝那庾多龍王而來衛護是人復有地中藥叉虛空神等而亦衛護是人善男子觀自在菩薩身毛孔中俱胝數如來止息已讚歎是人言善哉善哉善男子汝

能得是如意摩尼之寶汝七代種族皆當得其解脫
善男子彼持明人於其腹中所有諸蟲當得不退轉
菩薩之位若復有人以此六字大明陀羅尼身中項
上戴持者善男子若有得見是戴持之人則同見於
金剛之身又如見於舍利宰堵波又如見於如來又
如見於具一俱胝智慧者若有善男子善女人而能
依法念此六字大明陀羅尼是人而得無盡辯才得
清淨智聚得大慈悲如是之人日日得具六波羅蜜
多圓滿功德是人得天轉輪灌頂是人於其口中所
出之氣觸他人身所觸之人發起慈心離諸瞋毒當

得不退轉菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提若
此戴持之人以手觸於餘人之身蒙所觸者是人速
得菩薩之位若是戴持之人見其男子女人童男童
女乃至異類諸有情身如是得所見者悉皆速得菩
薩之位如是之人而永不受生老病死苦愛別離苦
而得不可思議相應念誦今此六字大明陀羅尼作
如是說

佛說大乘莊嚴寶王經卷第三

音釋

鎧可亥切 莎蘇禾切 寶尸羊切 颶職琰切 瀟餘亮切
甲也 行賈也 風蕩激也 切瀟

我父母爾時佛告除蓋障菩薩言善男子我念過去
世時爲此六字大明陀羅尼徧歷如微塵數世界我
供養無數百千萬俱胝那更多如來我當於彼諸如
來處不得而亦不聞時世有佛名寶上如來應供正
徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊我當於彼佛前涕淚悲泣時彼如來應正等
覺言善男子汝去勿應悲泣善男子汝往到彼見蓮
華上如來應正等覺在於彼處彼佛知是六字大明
陀羅尼善男子我當辭離寶上如來所往詣蓮華上
如來佛剎到已頂禮佛足合掌在前唯願世尊與我

六字大明陀羅尼彼真言王一切本母憶念其名罪
垢消除疾證菩提爲於此故我今疲困我往無數世
界而不能得今迴來於此處是時蓮華上如來卽說
此六字大明陀羅尼功德言善男子所有微塵我能
數其數量善男子若有念此六字大明陀羅尼一徧
所獲功德而我不能數其數量善男子又如大海所
有沙數我能數其一數量善男子若念六字大明
一徧所獲功德而我不能數其數量善男子又如天
人造立倉廩周一千踰繕那高一百踰繕那貯積脂
麻盈滿其中而無容針彼守護者不老不死過於百

劫擲其一粒脂麻在外如是倉內擲盡無餘我能數其數量善男子若念六字大明一徧所獲功德而我不能數其數量善男子又如四大洲種植種種穀麥等物龍王降澍雨澤以時所植之物悉皆成熟收刈俱畢以南瞻部洲而爲其場以車乘等般運場所治踐俱畢都成大聚善男子如是我能數其一一粒數善男子若念此六字大明一徧所獲功德我則不能數其數量善男子此南瞻部洲所有大河晝夜流注所謂泉多河涼誡河焰母那河嚩芻河設多嚕捺囉合二河贊捺囉合二婆蘇河愛囉縛底河蘇摩誡默河咽

摩河迦攞戍那哩河此一一河各有五千眷屬小河於其晝夜流入大海如是善男子彼等大河我能數其一一滴數善男子若念此六字大明一徧所獲功德而我不能數其數量善男子又如四大洲所有四足有情師子象馬野牛水牛虎狼猴鹿羖羊豺兔如是等四足之類我能數其一一毛數善男子若念六字大明一徧所獲功德而我不能數其數量善男子又如金剛鉤山王高九萬九千踰繕那下八萬四千踰繕那彼金剛鉤山王方面各八萬四千踰繕那彼山有人不老不死經於一劫旋遶彼山而得一币如

是山王我以僑尸迦承我能拂盡無餘若有念此六字大明一徧所獲功德而我不能說盡數量善男子又如大海深八萬四千踰繕那穴口廣闊無量我能以一毛端滴盡無餘善男子若有念此六字大明一徧所獲功德而我不能說盡數量善男子又如大尸利沙樹林我能數盡一一葉數善男子若有念此六字大明一徧所獲功德而我不能說盡數量善男子又如滿四大洲所住男子女人童子童女如是一切皆得七地菩薩之位彼菩薩衆所有功德與念六字大明一徧功德而無有異善男子又如除十二月年

遇閏一十三月以餘閏月筭數爲年足滿天上一劫於其晝夜常降大雨善男子如是我能數其一一滴數若有念此六字大明陀羅尼一徧功德數量甚多於彼於意云何善男子又如一俱胝數如來在於一處經天一劫以衣服飲食座臥敷具及以湯藥受用資具種種供養彼諸如來而亦不能數盡六字大明功德數量非唯我今在此世界我起定中不可思議善男子此法微妙加行觀智一切相應汝於未來當得是微妙心法彼觀自在菩薩摩訶薩善住如是六字大明陀羅尼善男子我以加行福歷無數百千萬

俱胝那庾多世界到彼無量壽如來所在前合掌爲
於法故涕泣流淚時無量壽如來知我見在及以未
來而告我言善男子汝須此六字大明王觀行瑜伽
耶我時白言我須是法世尊我須是法善逝如渴乏
者而須其水世尊我爲是六字大明陀羅尼故行無
數世界承事供養無數百千萬俱胝那庾多如來未
曾得是六字大明王陀羅尼唯願世尊救我愚鈍如
不具足者令得具足迷失路者引示道路陽焰炎熱
爲作蔭覆於四衢道植娑羅樹我心渴仰是法唯願
示導令得善住究竟之道授金剛甲冑是時無量壽

如來應正等覺以迦陵頻伽音聲告觀自在菩薩摩
訶薩言善男子汝見是蓮華上如來應正等覺爲此
六字大明陀羅尼故徧歷無數百千萬俱胝那庾多
世界善男子汝應與是六字大明此如來爲是故來
於此觀自在菩薩白世尊言不見曼拏羅者不能得
此法云何知是蓮華印云何知是持摩尼印云何知
是一切王印云何知是曼拏羅清淨體今此曼拏羅
相周圍四方各五肘量中心曼拏羅安立無量壽
粉布應用因捺囉合禰囉寶鉢鉢訥麼合囉引誡寶
鉢摩囉揭多寶鉢玻胝迦寶鉢蘇嚩囉拏合嚩引播

寶鉢於無量壽如來右邊安持大摩尼寶菩薩於佛
左邊安六字大明四臂肉色白如月色種種寶莊嚴
左手持蓮華於蓮華上安摩尼寶右手持數珠下二
手結一切王印於六字大明足下安天人種種莊嚴
右手執香爐左手掌鉢滿盛諸寶於曼拏羅四角刻
四大天王執持種種器仗於曼拏羅外四角安四賢
瓶滿盛種種摩尼之寶若有善男子善女人欲入是
曼拏羅者所有眷屬不及入是曼拏羅中但書其名
彼先入者擲彼眷屬名字入於曼拏羅中彼諸眷屬
皆得菩薩之位於其中離諸苦惱速疾證得阿耨

多羅三藐三菩提彼阿闍梨不得妄傳若有方便善
巧深信大乘加行志求解脫如是之人應與不應與
外道異見是時無量壽如來應正等覺告觀自在菩
薩摩訶薩言善男子若有如是五種色寶鉢當得建
置是曼拏羅若善男子善女人貧匱不能辦是寶鉢
者云何觀自在白言世尊當以方便用種種顏色而
作以種種香花等供養若善男子而亦不辦或寄旅
停或在道行時阿闍梨運意想成曼拏羅結阿闍梨
印相是時蓮華上如來應正等覺告觀自在菩薩言
善男子與我說是六字大明王陀羅尼我爲無數百

千萬俱胝那庾多有情令離輪迴苦惱速疾證得阿耨多羅三藐三菩提故是時觀自在菩薩摩訶薩與蓮華上如來應正等覺說是六字大明陀羅尼曰

唵 麼 呢 鉢

訥 銘

合 吽 引

當說此六字大明陀羅尼時此四大洲并諸天宮悉皆震搖如芭蕉葉四大海水波浪騰湧一切尾那野迦藥叉囉刹娑拱伴拏摩賀迦攞等并諸眷屬諸魔作障者悉皆怖散馳走爾時蓮華上如來應正等覺舒如象王鼻臂授與觀自在菩薩摩訶薩價直百千真珠瓔珞以用供養觀自在菩薩既受得已持奉上

彼無量壽如來應正等覺彼佛受已還持奉上蓮華上如來而於是時蓮華上佛既受得是六字大明陀羅尼已而還復彼蓮華上世界中如是善男子我於往昔之時於彼蓮華上如來應正等覺所得聞是陀羅尼爾時除蓋障菩薩而白佛言世尊令我云何得是六字大明陀羅尼世尊如是相應甘露德味充滿世尊我若得聞是陀羅尼而無懈倦心念思惟而能受持令諸有情而得聞是六字大明陀羅尼獲大功德願爲宣說佛告善男子若有人書寫此六字大明陀羅尼者則同書寫八萬四千法藏而無有異若有

人以天金寶造作如微塵數如來應正等覺形像如是作已而於一日慶讚供養所獲果報不如書寫此六字大明陀羅尼中一字所獲果報功德不可思議善住解脫若善男子善女人依法念此六字大明陀羅尼者是人當得三摩地所謂持摩尼寶三摩地廣博三摩地清淨地獄傍生三摩地金剛甲冑三摩地妙足平滿三摩地入諸方便三摩地入諸法三摩地觀莊嚴三摩地法車聲三摩地遠離貪瞋癡三摩地無邊際三摩地六波羅蜜多門三摩地持大妙高三摩地救諸怖畏三摩地現諸佛刹三摩地觀察諸佛

三摩地得如是等一百八三摩地是時除蓋障菩薩白佛言世尊我今爲於何處令我得是六字大明陀羅尼願爲宣示佛告善男子於波羅奈大城有一法師而常作意受持課誦六字大明陀羅尼白世尊言我今欲往波羅奈大城見彼法師禮拜供養佛言善哉善哉善男子彼法師者難得值遇能受持是六字大明陀羅尼見彼法師同見如來無異如見功德聖地又如見福德之聚如見珍寶之積如見施願如意摩尼珠如見法藏如見救世者善男子汝若見彼法師不得生其輕慢疑慮之心善男子恐退失汝菩薩

之地反受沉淪彼之法師戒行缺犯而有妻子大小
 便利觸汙袈裟無有威儀爾時除蓋障白世尊言如
 佛敎勅於是除蓋障菩薩與無數菩薩出家之衆長
 者童子童女擁從欲興供養持其天蓋及諸供具寶
 冠珥璫莊嚴瓔珞指環寶釧憍尸迦等衣服綵綵臥
 具復有種種妙華所謂優鉢羅華矩母那華奔拏哩
 引迎華曼那羅華摩訶曼那羅華曼殊沙華摩訶曼
 殊沙華優曇鉢羅華復有種種樹華瞻波迦華迦羅
 尾羅華波吒羅華阿底目訖多_合迦華縛唎史_合迦
 引設華君_{土去聲}哆華蘇摩娜華麼理迦_引華而有鴛鴦

白鶴舍利飛騰而隨復有百種葉青黃赤白紅玻胝
 迦等色復有種種珍果持如是等供養之物徃波羅
 奈大城詣法師所到已頭面禮足雖見彼法師戒行
 缺犯無有威儀以所持繖蓋供具香華衣服莊嚴物
 等大興供養畢已合掌住彼法師前言大法藏是甘
 露味藏是甚深法海由如虛空一切之人聽汝說法
 天龍藥叉彥達驎阿蘇羅誡嚕拏摩護羅葉人非人
 等於汝說法之時一切皆來聽汝說法如大金剛令
 諸有情解脫纏縛輪迴之報彼等有情獲斯福德此
 波羅奈大城所住之人常見汝故諸罪悉滅猶如於

火焚燒林木如來應正等覺了知於汝今有無數百
千萬俱胝那庾多菩薩來詣於汝興供養事大梵天
王那羅延天大自在天日天月天風天水天火天閻
魔法王并四大天王皆來供養是時法師白言善男
子汝爲戲耶爲實有所求聖者爲於世間斷除輪迴
煩惱耶善男子若有得此六字大明王陀羅尼者是
人貪瞋癡三毒不能染汙猶如紫磨金寶塵垢不可
染著如是善男子此六字大明王陀羅尼若有戴持在
身中者是人亦不染著貪瞋癡病爾時除蓋障菩薩
執於彼足白言未具明眼迷失妙道誰爲引導我今

渴法願濟法味今我未得無上正等菩提令善安住
菩提法種色身清淨衆善不壞令諸有情皆得是法
衆人說言勿懷悵惜唯願法師與我六字大明王法
令於我等速得阿耨多羅三藐三菩提當轉十二法
輪救度一切有情輪迴苦惱此大明王法昔所未聞
今令我得六字大明王陀羅尼無救無依爲作恃怙
闇夜之中爲然明炬時彼法師告言此六字大明王
陀羅尼難得值遇如彼金剛不可破壞如見無上智
如無盡智如如來清淨智如入無上解脫遠離貪瞋
癡輪迴苦惱如禪解脫三摩地三摩鉢底如入一切

法而於恒時聖衆愛樂若有善男子於種種處爲求解脫遵奉種種外道法所謂敬事帝釋或事白衣或事青衣或事日天或事大自在天那羅延天藥嚕拏中裸形外道中愛樂如是之處彼等不得解脫無明虛妄空得修行之名徒自疲勞一切天衆大梵天王帝釋天主那羅延天大自在天日天天月天風天水天火天閻魔法王四大天王而於恒時云何求我六字大明王彼等得我六字大明王皆得解脫故除蓋障一切如來般若波羅蜜多毋宣說如是六字大明王一切如來應正等覺及菩薩衆而皆恭敬合掌作禮

善男子此法於大乘中最上精純微妙何以故於諸大乘契經應頌授記諷誦譬喻本生方廣希法論議中得善男子獲斯本母寂靜解脫何假多耶猶如收精稻穀於已舍宅器盛盈滿日曝令乾擣治扇颺棄彼糠皮何以故爲收精米如是餘異瑜伽如彼糠皮於一切瑜伽中此六字大明王如精米見善男子菩薩爲斯法故行施波羅蜜多及持戒忍辱精進靜慮般若波羅蜜多善男子此六字大明王難得值遇但念一徧是人當得一切如來以衣服飲食湯藥及座臥等資具一切供養爾時除蓋障菩薩白法師言與

我六字大明陀羅尼時彼法師正念思惟而於虛空忽有聲云聖者與是六字大明王時彼法師思惟是聲從何而出於虛空中復出聲云聖者今此菩薩加行志求冥應與是六字大明王矣時彼法師觀見虛空中蓮華手蓮華吉祥如秋月色髮髻寶冠頂戴一切智殊妙莊嚴見如是身相法師告除蓋障言善男子觀自在菩薩摩訶薩可令與汝六字大明王陀羅尼汝應諦聽時彼合掌虔恭聽是六字大明王陀羅尼曰

唵 引麼 拏鉢訥 銘二合 吽 引

於是與彼陀羅尼時其地悉皆六種震動除蓋障菩薩得此三摩地時復得微妙慧三摩地發起慈悲三摩地相應行三摩地得是三摩地已時除蓋障菩薩摩訶薩以四大洲滿中七寶奉獻供養法師於是法師告言今所供養未直一字云何供養六字大明不受汝供善男子汝是菩薩聖者非非聖者彼除蓋障復以價直百千真珠璣瓔珞供養法師時彼法師言善男子當聽我言汝應持此供養釋迦牟尼如來應正等覺爾時除蓋障菩薩頭面禮法師足已既獲滿足其意辭彼而去而復往詣祇陀林園到已頂禮佛足

爾時世尊釋迦牟尼如來應正等覺告言善男子知

汝已有所得如是世尊而於是時有七十七俱胝如

來應正等覺皆來集會彼諸如來同說陀羅尼曰

曩莫入聲一 颯鉢哆二合 喃引 三藐訖三合 沒馱三句

引致喃四引 但你也二合 他去聲 唵引 左隸引 祖隸引 嚩

聲上 称六引 娑嚩二合 賀引

於是七十七俱胝如來應正等覺說此陀羅尼時彼
觀自在菩薩身有一毛孔名曰光明是有無數百
千萬俱胝那庾多菩薩於彼日光明毛孔中復有一
萬二千金山其一一山各千二百峯其山周匝蓮華

色寶以爲莊嚴而於周匝有天摩尼寶適意園林又
有種種天池又有無數百千萬金寶莊嚴樓閣上懸
百千衣服真珠瓔珞彼樓閣中有微妙如意珠寶供
給彼諸菩薩摩訶薩一切所須資具時諸菩薩入樓
閣中而念六字大明是時見涅槃地到彼涅槃之地
見於如來觀見觀自在菩薩摩訶薩心生歡喜於是
菩薩出彼樓閣往經行處而於其中有諸寶園而復
往詣浴池復往蓮華色寶山在於一面結跏趺坐而
入三昧如是善男子菩薩住彼毛孔善男子復有毛
孔名帝釋王其中有無數百千萬俱胝那庾多不退

轉菩薩於是帝釋王毛孔中復有八萬天金寶山於其山中有如意摩尼寶名蓮華光隨彼菩薩心所思惟皆得成就時彼菩薩於彼山中若念飲食無不滿足而無輪迴煩惱之苦恒時思惟其身無異思惟善男子復有毛孔名曰大藥於中有無數百千萬俱胝那庾多初發心菩薩善男子於彼毛孔有九萬九千山於此山中有金剛寶窟金寶窟銀寶窟帝青寶窟蓮華色寶窟綠色寶窟玻胝迦色寶窟如是山王有八萬峯種種適意摩尼及諸妙寶莊嚴其上於彼峯中有彥達嚩衆恒奏樂音彼初發心菩薩思惟空無

相無我生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦墮阿鼻地獄苦墮黑繩地獄諸有情苦墮餓鬼趣諸有情苦作是思惟時結跏趺坐而入三昧於彼山中而住善男子有一毛孔名續畫王是有無數百千萬俱胝那庾多緣覺衆現火焰光於彼毛孔有百千萬山王彼諸山王七寶莊嚴復有種種劫樹金銀爲葉無數百寶種種莊嚴上懸寶冠珥璫衣服種種瓔珞懸諸寶鈴憍尸迦衣復有金銀寶鈴震響丁丁如是劫樹充滿山中無數緣覺於彼而住常說契經應頌授記諷誦譬喻本生方廣希法論議如是之法除蓋

障時諸緣覺出彼毛孔最後有一毛孔名曰幡王廣八萬踰繕那於中有八萬山種種妙寶及適意摩尼以爲嚴飾彼山王中有無數劫樹無數百千萬栴檀香樹無數百千萬大樹復有金剛寶地復有九十九樓閣上懸百千萬金寶真珠瓔珞衣服於彼毛孔如是出現爲除蓋障說已爾時佛告阿難陀若有不知業報於精舍內洩唾及大小便利等今爲汝說若於常住地洩唾者是人生於娑羅樹中爲針口蟲經十二年若於常住地大小便利者是人於波羅奈大城大小便利中生爲穢汙蟲若私用常住齒木者墮在

龜魚及摩竭魚中生若盜用常住油麻米豆等者墮在餓鬼趣中頭髮蓬亂身毛皆豎腹大如山其咽如針燒然枯焦唯殘骸骨是人受斯苦報若輕慢衆僧者是人當墮貧賤家生隨所生處根相不具背偃坐陋捨是身已而復生處多病瘠瘦手足攣蹙而有膿血盈流其身零落身肉經百千萬歲受斯苦報若盜用常住地者墮大號叫地獄中口吞鐵丸脣齒斷齧及其咽喉悉燒爛壞心肝腸胃徧體焦然時有苾芻言業風吹彼死而復活於是閻魔獄卒驅領罪人彼自業感生於大舌有百千萬鐵犁耕彼舌上受是苦

報經多千萬年於此地獄出已復入大火鐵地獄彼有閻魔獄卒驅領罪人以百千萬針刺其舌上業力故活驅至火坑而擲入中又驅至奈河而擲入中而亦不死如是展轉入餘地獄經歷三劫是人復於南贍部洲貧賤家生其身盲瞶受斯苦報慎勿盜用常住財物若苾芻持戒應受持三衣若入王宮應當披持第一大衣若常衆中應當披持第二衣若作務時或入村落或入城隍或道行時應當披持第三衣苾芻應如是受持三衣若得戒得功德得智慧我說苾芻應持是戒不得盜用常住財物猶如火坑常住如

毒藥常住如重擔毒藥可能救療若盜用常住物者無能救濟爾時具壽阿難陀白世尊言如佛教勅當具行學若苾芻受持別解脫應善安住守護世尊學處時具壽阿難陀頂禮佛足遶已而退時諸大聲聞各各退還本處一切世間天龍藥叉彥達縛阿蘇羅孽嚕拏緊那羅摩護羅誡人非人等聞佛說已歡喜信受禮佛而退

佛說大乘莊嚴寶王經卷第四

音釋

貯

展呂切

澍

朱成切

刈

倪祭切

杲

想里切

涼

其亮切

咽

經

虛器
切
殺果五切曝步木切乾居寒切
丁并笛耕切
賜餘亮切風飛物也

華亭縣弟子池之蛟施貴刻
佛說大乘莊嚴寶王經卷第四
百三十五箇該銀三兩一錢一分七釐
恭勸麟兒早育鶴筭遐增長朗智燈淨嚴福果
姑蘇沙門契義對
崇禎四年孟夏月徑山化城寺識

分別善惡報應經卷上

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師天息災奉詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時
世尊食時著衣持鉢入舍衛城次第乞食至兜你野
子輸迦長者舍在門外立是時輸迦長者家有一犬
名曰商佉常在門首於是長者常用銅器盛以美飯
與商佉食犬見世尊瞋恚而吠爾時世尊謂商佉言
汝由未悟見我乃吠作是語時商佉轉惡心生瞋恨
卽離本處往栴檀座下是時輸迦長者出舍門外見
犬在於栴檀座下長者問言誰瞋於汝商佉默然是

時輪迦長者又復問言賢子誰人瞋汝商估對曰沙
門瞿曇而來在此於門下立我見乃呌彼沙門瞿曇
作如是言汝由未悟今乃更呌我聞此語心生瞋怒
起離本處來栴檀座下是時輪迦聞是語已發大瞋
怒出舍衛城往彼祇樹給孤獨園爾時世尊與無量
百千諸比丘衆前後圍遶在座說法如是世尊遙見
輪迦長者遠路而來告諸比丘汝等見此輪迦長者
遠來以不諸比丘言唯然已見世尊告言此長者子
向於佛所而發瞋心命終之後如箭剎那墮大地獄
何以故虛妄計執分別彼我起瞋煩惱毀謗於佛墮

諸惡趣受苦無量又復於我心生輕謗一切衆生亦
復如是爾時世尊告諸比丘而說頌曰

於佛起惡心 毀謗生輕慢 入大地獄中

受苦無窮盡 有諸數取趣 於師及比丘

暫時起惡心 命終墮地獄 若於如來處

起大瞋恨心 皆墮惡道中 輪迴恒受苦

是時兜你野子來詣佛所頂禮佛足於世尊前種種
語言柔和善順稱歎如來說是語已在一面立而白
佛言世尊以何因緣到於我舍佛告輪迦長者言食
時已至吾乃著衣持鉢入舍衛城次第乞食遂至汝

舍在門下立是時商佉處於門首銅器之內飲食之
次商佉見吾在門下立纔見乃吠我言商佉汝由未
悟何故見吠犬聞是語遂生瞋怒往詣別處是時長
者曰世尊言此犬商佉過去宿因不知云何願佛演
說佛言且止勿問斯事汝若聞此倍生懊惱不可忍
矣輪迦長者如是三請白佛言世尊唯願爲我演說
斯事我等樂聞爾時世尊告長者言汝今諦聽善思
念之吾今爲汝分別演說此犬汝父兜你野身於過
去生妄計此身無我計我慳貪嫉妬不行惠施貪惜
財物不信三寶墮畜生中今犬商佉是長者父輪迦

長者復曰世尊我父兜你野在生之日常行布施祭
祀火天及諸鬼神彼身決定得生梵天受大富樂何
故復墮畜類之中此事難信佛告長者言汝父兜你
野由是分別妄生計執不行惠捨不信三寶以此因
緣墮此類中復告長者吾今所說恐汝難信當自還
家問於商佉是時長者辭佛歸家到已告言商佉汝
實我父是兜你野此犬却坐梅檀之座長者復言商
佉實是我父兜你野不可就銅盤食此肉飯商佉卽
食食已又復告言若實我父是兜你野當何所表爲
顯奇異於是商佉聞是語已從座而起詣本住處於

栴檀座下以鼻牋地以足攫出四大鐵甕滿中盛金
瓶盤雜器是時輪迦長者見此希奇金銀珍寶踊躍
歡喜愛護覆藏於是長者出舍衛城往詣佛所一心
歸依爾時世尊與無量百千比丘衆等在座說法於
是世尊告諸比丘汝見兜你野子鸚鵡長者遠來以
不諸比丘言唯然已見佛告比丘今此長者身謝命
終如捨重擔往生天上因於我所歡喜踊躍發誠諦
心獲報如是爾時世尊告諸比丘而說頌曰

此一數取趣 發心見我喜 命終往生天
如捨於重擔 若於說法師 如來及比丘

暫時心歡喜 獲果亦如是

爾時世尊說此偈已於是輪迦長者往詣佛所頭面
禮足歡喜無量種種稱讚歎未曾有說是語已在一
面立於是世尊告輪迦言此商估大實是汝父長者
白言唯然世尊如佛所說真實不虛所有疑惑皆悉
除斷爾時輪迦長者白世尊言一切有情夭壽長命
有病無病端嚴醜陋貴賤種族聰明愚鈍柔和麤獷
其事非一因果善惡報應云何佛告輪迦長者子言
善哉善哉汝應諦聽善思念之今爲汝說一切有情
作業修因善惡不等所獲報應貴賤上下種族高低

差別亦殊我今略說如斯之事若廣分別其義甚深
是時長者重白佛言願佛演說爾時佛告長者言汝
應善聽一切有情造種種業起種種惑衆生業有黑
白果報乃分善惡黑業三塗受報白業定感人天又
業有分限命乃短長復次補特伽羅有業多病少病
端嚴醜陋或復有業補特伽羅富貴貧窮聰明智慧
根鈍愚闇或復有業補特伽羅生三惡趣或復有業
生欲界人天乃至有頂或復有業補特伽羅遠遊及
近或復有業補特伽羅所求不遂或復有業不求自
至或復有業補特伽羅成就難易有成不成或復有

業補特伽羅地獄壽命圓滿中天輕重不等或復有
業補特伽羅富貴貧窮先後不定或復有業補特伽
羅富貴貧窮布施愛樂慳吝不定或復有業補特伽
羅壽命長短於中不定或復有業補特伽羅身心快
樂苦惱不定或復有業補特伽羅形貌端嚴光潤愛
樂或復醜陋麤澀嫌厭或復有業補特伽羅諸根具
足不具足等爾時佛告長者子言有十善業應當修
習若十惡業汝應除斷於是長者白佛言世尊有情
短命何業所獲佛告長者子言殺生所獲復次殺業
然有十種一自手殺二勸他殺三慶快殺四隨喜殺

五懷胎殺六勸墮胎殺七酬冤殺八斷男根殺九方便殺十役他殺如是十種獲短命報復云何業獲報長命有十種業何等爲十一離自手殺二勸他離殺三離慶快殺四離隨喜殺五救刑獄殺六放生命七施他無畏八慈恤病人九惠施飲食十旛燈供養如是十種獲長命報復云何業獲報多病有十種業何等爲十一自壞有情二勸他令壞三隨喜壞四讚歎壞五不孝父母六多結宿冤七毒心行藥八慳吝飲食九輕慢聖賢十毀謗師法如是十種獲報多病復云何業獲報少病有十種業何等爲十一不損有情

二勸他不損三不隨喜損四不讚歎損五離慶快損六孝養父母七尊重師長八不結宿冤九施僧安樂十施藥飲食如是十種獲少病報復云何業獲報醜陋有十種業何等爲十一恒起瞋忿二恣縱慢心三不孝父母四恒恣貪癡五毀謗聖賢六侵奪凌逼七盜佛光明八戲弄他醜九壞佛光明十行非梵行如是十種獲報醜陋復云何業獲報端嚴有十種業云何十業一修慈忍二惠施佛塔三塗掃塔寺四修嚴精舍五莊嚴佛像六孝養父母七信重聖賢八謙卑離慢九梵行無缺十遠離損害如是十種獲報端嚴

復云何業獲種族卑賤有十種業云何十種一貪愛名利不修施行二嫉妬他榮三輕毀父母四不遵師法五譏謗賢善六親近惡友七勸他作惡八破壞他善九貨易經像十不信三寶如是十種獲報卑賤復云何業得豪族富貴有十種業何等爲十一離嫉妬二慶他名利三尊重父母信崇師法四發菩提心五施佛傘蓋六修嚴塔寺七懺悔惡業八廣修施行九勸修十善十信崇三寶如是十種獲報豪貴復云何業獲人間惡報有十種業云何十種一恣縱我慢二輕慢父母三輕慢沙門四輕慢婆羅門五輕毀賢善

六輕慢親族七不信因果八輕厭自身九憎嫌他人十不信三寶如是十種獲人間惡報復云何業獲人中勝報有十種業云何十種一謙卑離慢二尊重父母三尊重沙門四信崇婆羅門五愛護親族六尊重賢聖七修行十善八不輕慢補特伽羅九尊重師法十諦信三寶如是十種獲人中勝報復云何業獲報孤貧有十種業云何十種一恒行劫盜二勸他劫盜三讚歎劫盜四隨喜劫盜五毀謗父母六謗譴聖賢七障礙他施八嫉他名利九慳吝財物十輕毀三寶願常饑饉如是十種獲報孤貧復云何業獲大福德

有十種業云何十種一離劫盜二離勸他非三離隨喜盜四孝養父母五信崇聖賢六慶他名利七廣行惠施八不嫉名利九不慳財寶愛恤孤貧十供養三寶如是十種獲福廣大復云何業獲報愚鈍有十種業云何十業一謂此補特伽羅不信沙門亦不親近二不信婆羅門三不信師法亦非親近四隱法不傳五伺師法短六遠離正法七斷滅善法八謗毀賢智九習學非法十毀謗正見稱揚邪見如是十法獲報愚鈍復云何業獲大智慧有十種法云何十法一謂此補特伽羅親近沙門深信求法二信婆羅門三親

近師法求解深義四尊重三寶五遠離愚癡六不謗師法七求於深智八傳法利生令不斷滅九遠離非法十稱揚正見離諸邪見如是十法獲大智慧復云何業獲地獄報有十種法云何十種一不善身業二不善口業三不善意業四恒起身見五恒起邊見六邪見不息七作惡不懺八姪慾邪行九毀謗聖賢十壞滅正法如是十業獲地獄報復云何業獲畜生報有十種業云何爲十一中品惡身業二中品惡語業三中品惡意業四起種種貪五起種種瞋六起種種癡七布施非法八禁呪厭術十毀菩薩梵行十起常

邊見人死爲人如是十業獲報畜生復云何業獲報
餓鬼有十種業云何十業一更惡身業二更惡口業
三更惡意業四貪吝財物不行惠施五起大邪見謗
佛因果六我慢自恃輕毀賢良七障礙他施八不恤
飢渴九慳惜飲食不施佛僧十他獲名利方便離隔
如是十業獲報餓鬼復云何業獲報人間有十種業
何等十業一離殺生二離不與取三離非梵行四離
虛誑語五離雜穢語六無離間語七離麤惡語八離
飲酒食肉九離癡闇十離邪見諦信三寶修如是等
十種更業獲報人間復次修習何業得生欲天修十

善業得生彼天復修何業得生色界修十定善得生
彼天復修何業得生於彼四無色界修習三摩鉢底
爲因得生彼天何等爲四遠離一切色作無邊空想
復修彼定伏除彼障命終之後生彼空無邊處遠離
麤識細識現前作無邊想伏除彼障復修彼定後生
彼天遠離無所有處障染復修彼定後生彼天遠離
彼障復修彼定命終之後得生非想非非想處復次
修習何業不生無間修諸善業廻向所求決定得生
諸善趣中不入無間復次修習何業感得何果若修
善業感可愛果若造惡業感非愛果若遠離此善不

善業愛非愛果終不可得譬如慈女商主遠行久不歸家子無由得復云何業而不得果所修惡業廻心發露省悟前非思惟嫌厭心念口言作意專注重重懺悔此業雖作而不受果善業亦然復云何業得身心圓滿修習忍辱得身相圓滿修習聞思得心圓滿此業修習必定得果復云何業修作已後而非散失若有善業已作不悔亦不嫌厭而非擾惱又非撥無不說是非而不遠離亦非躁撓作如是行此業修習終非散失定受於果復云何業而不得果終無記業不得其果復云何業補特伽羅地獄壽命而無中天

此一補特伽羅作彼業已而不悔恨亦不嫌厭又不撥無心不擾惱不說是非又不躁撓行如此行天受當知作彼彼業補特伽羅處地獄生圓滿壽命而非中天復云何業有補特伽羅處地獄中壽量不滿此一補特伽羅作彼業已而乃嫌悔煩惱自毀省悟前非遠離彼業而不躁撓行如是行此補特伽羅作彼業已地獄中生不滿壽命復云何業有補特伽羅地獄中生即便命終此一補特伽羅作彼業已悔嫌躁擾說言撥無解除遠離煩惱鋒利不可愛樂我更不作如阿闍世王作殺父罪已悔過發露我作惡業應

當自受對佛懺悔解說前非佛愍彼王令觀罪性從緣幻有了不可得故此補特伽羅處地獄中即便命終復云何業有補特伽羅先受快樂後受苦惱此一補特伽羅初行布施愛樂歡喜施已心悔故此補特伽羅生在人中處上種族金銀珍寶象馬車乘悉皆具足父母妻子吏民知識圓滿無缺乃至庫藏亦復如是故得果時先受快樂後乃苦惱復云何業有補特伽羅先受貧苦後乃快樂此一補特伽羅由昔因時用下品心微分布施捨已不悔後乃歡喜故此補特伽羅生在人中種族卑下飲食珍寶悉皆乏少亦

不自在後漸增長財物廣大乃至種種資具無有乏少故此補特伽羅後得果時先乃貧苦後受快樂復云何業有補特伽羅先受快樂後亦快樂此一補特伽羅未施歡喜正施施已歡喜三時無悔此一補特伽羅生在人中於富貴家上種族中父母妻子吏民親友圓滿具足庫藏珍寶象馬牛羊乃至園林田宅無不具足自在受用故此補特伽羅先受快樂後亦快樂復云何業有補特伽羅先無快樂後無快樂常受苦惱此一補特伽羅先無施心亦無良友勸令布施又無信心貪惜珍寶從始至終絕施纖毫故此補

特伽羅若生人中處下種族貧窮困苦財寶飲食田宅資具乃至眷屬悉皆乏少先無快樂後無快樂故此補特伽羅先受苦惱後亦苦惱復云何業有補特伽羅得大富貴貪惜財物無纖毫施此一補特伽羅於過去世向三寶處曾行布施不曾發願於當來世更修施行故此補特伽羅命終已後若生人間得大富貴居上種族珍寶廣大象馬奴婢牛羊田宅亦皆廣大受用自在於其財物慳惜愛護不行惠施故此補特伽羅富貴多財愛護慳貪亦無信心復云何業有補特伽羅一生貧苦愛樂布施此一補特伽羅於

過去世三寶勝處曾修布施又復發願而於未來施心不斷命終之後生在人天受福往來彼後福盡又生人間貧窮愛施故此補特伽羅貧窮愛施信心不斷復云何業有補特伽羅一生貧苦又復慳貪不行少施此一補特伽羅於過去世不遇善友又復愚闇不信因果於其施度微分不修故此補特伽羅命終之後生在人間種族貧窮財物飲食田業資具一切乏少故此補特伽羅貧窮困苦不樂布施復云何業得身心快樂譬如輪王又樂作福此一補特伽羅於過去世修不殺戒施他無畏又復發願施心不昧故

此有情命終之後生在人間得身心快樂常愛惠施
復云何業有補特伽羅身心快樂如極老人家務久
棄不樂作福此一補特伽羅於過去世施他無畏不
損有情不發勝願故此補特迦羅命終已後生在人
間而得身心悉皆快樂不愛修福
分別善惡報應經卷上

分別善惡報應經卷下

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師天息災奉詔譯

復云何業有補特伽羅若身及心俱不快樂又不修
福此一有情於過去世損惱衆生令他怖畏又無信
心不發善願故此補特伽羅命終之後生在人中身
心不安又多愚闇而不修施云何補特伽羅人間命
短三塗命長此一補特伽羅過去修因順生善少順
後惡多故此補特伽羅人中命促後生地獄鬼畜及
呵素囉壽命乃長云何補特伽羅三塗命短人中命
長此一補特伽羅過去修因順生惡少順後善多故

此補特伽羅三塗壽短後生人中壽命乃長云何補特伽羅生在人中及三塗內壽命皆短此一補特伽羅過去修因順生順後善惡俱少故此補特伽羅人及三塗壽命皆短云何補特伽羅命盡煩惱盡云何補特伽羅煩惱乃盡壽命不盡謂預流一來不還決定性者乃不決定阿羅漢人復云何業有補特伽羅惡趣而生形色身量端嚴殊妙見者歡喜人皆愛樂此一補特伽羅於過去世修習忍行破佛淨戒墮在惡趣受異類身形色端嚴柔潤具足見者歡喜復云何業有補特伽羅生惡趣中身體羸涇形色醜陋人

見不悅謂此補特伽羅於過去世性多瞋怒不修忍度破佛淨戒又不發露命終已後處異類中形色醜陋身體羸涇諸根缺減臭氣充滿癡增闇昧見者不喜復次十不善業獲果云何殺命爲因壽量色力而非滿足偷盜所得霜雹蟲蝗饑饉水旱邪欲所獲外多塵垢妻不貞良虛妄所獲臭氣惡名人皆嫌厭離間所獲眷屬不和疾病縈纏羸惡所獲觸對硬涇果實非美雜穢所獲林木叢刺園苑荒殘貪愛所獲庫藏寡眇瞋恚所獲果味辛辣容貌醜惡愚癡所獲外色不潔果實虛耗十不善業因之所得修十善業獲

果云何遠離殺害壽量所依皆悉滿足離於偷盜饑饉風電蟲蝗等災悉皆遠離因無邪欲美聲流播遠離塵垢因無妄語口常香潔因無離間眷屬和順遠離高下霹靂霜雹因無麤惡果味甘美遠離硬澀因無雜穢林木園苑遠離叢刺皆悉滋潤因無貪愛倉庫果實充滿具足因無瞋恚身相圓滿諸根無缺因無邪見信心不斷最上果實香美具足修十善業感果如是復次十惡獲果有十何等爲十殺生十者一冤家轉多二見者不喜三有情驚怖四恒受苦惱五常思殺業六夢見憂苦七臨終悔恨八壽命短促九

心識愚昧十死墮地獄復次偷盜報有十何等爲十一結宿冤二恒疑慮三惡友隨逐四善友遠離五破佛淨戒六王法謫罰七恣縱豫逸八恒時憂惱九不自在十死入地獄復次邪欲報有十種何等爲十一欲心熾盛二妻不貞良三不善增長四善法消滅五男女縱逸六資財密散七心多疑慮八遠離善友九親族不信十命終三塗復次妄語報有十種何等爲十一口氣恒臭二正直遠離三諂曲日增四非人相近五忠言不信六智慧少七稱揚不實八誠語不發九愛論是非十身謝惡趣復次飲酒三十六過

其過云何一資財散失二現多疾病三因興鬭諍四增長殺害五增長瞋恚六多不遂意七智慧漸寡八福德不增九福德轉減十顯露祕密十一事業不成十二多增憂苦十三諸根闇昧十四毀辱父母十五不敬沙門十六不信婆羅門十七不尊敬佛十八不敬僧法十九親近惡友二十捨離善友二十一棄捨飲食二十二形不隱密二十三淫欲熾盛二十四衆人不悅二十五多增笑語二十六父母不喜二十七眷屬嫌棄二十八受持非法二十九遠離正法三十不敬賢善三十一違犯過非三十二遠離圓寂三十

三顛狂轉增三十四身心散亂三十五作惡放逸三十六身謝命終墮大地獄受苦無窮

爾時佛告輸迦長者若復有人於如來塔合掌恭敬有十功德何等爲十一貴族廣大二妙色廣大三形相廣大四四事廣大五珍財廣大六美名廣大七信根廣大八憶念廣大九智慧廣大十藝業廣大如是長者若復有人合掌恭敬如來之塔獲斯功德若復有人於如來塔合掌禮拜獲十功德何等爲十一言辭柔軟二智慧超羣三人天歡喜四福德廣大五賢善同居六尊貴自在七恒值諸佛八親近菩薩九命

終生天十速證圓寂如是功德禮拜佛塔獲如斯報
若復有人拂拭佛塔獲十功德何等爲十一色相圓
滿二身體臚直三音聲微妙四遠離三毒五路無叢
刺六種族最上七崇貴自在八命終生天九體離垢
染十速證圓寂如是功德拂拭佛塔獲如斯報若復
有人於如來塔布施傘蓋獲十種功德何等爲十一
離熱惱二心不散亂三作世間主四藝業廣大五福
德無量六得轉輪王七身相圓滿八遠離三塗九命
終生天十速證圓寂如是功德傘蓋施佛獲如斯報
若復有人於如來塔以鐘鈴布施獲十種功德何等

爲十一端嚴無比二妙音適悅三聲同迦陵四言辭
柔軟五見皆歡喜六得阿難多聞七尊貴自在八美
名流布九往來天宮十究竟圓寂如是功德布施鐘
鈴所獲勝報若復有人於如來塔布施幢幡有十功
德何等爲十一形容臚直長壽圓滿二世間殷重三
信根堅固四孝養父母五親友眷屬皆悉廣大六美
名稱讚七色相端嚴八見者歡喜九富貴上族自在
生天十速證圓寂如是功德施佛幢幡獲如斯報若
復有人於如來塔以衣布施獲十二種殊妙功德何
等十二一身體臚直二見者歡喜三福相光潤四色

相微妙五色形無比六身無塵垢七衣服鮮潔八卧具細軟九得大自在十命終生天十一見皆愛敬十二速證圓寂如是功德施佛衣服獲如斯報若復有人於如來塔施花供養功德有十何等爲十一色相如花二世間無比三鼻根不壞四身離臭穢五妙香清淨六往生十方淨土見佛七戒香芬馥八世間殷重得大法樂九生天自在十速證圓寂如是功德以花供養佛舍利塔如斯獲果若復有人以鬘布施如來之塔獲十種功德云何十種一色妙如鬘二身離臭穢三形體清淨四生十方佛土五戒香芬馥六恒

聞妙香七眷屬圓滿八諸根適悅九生天自在十速證涅槃如是功德於如來塔施鬘供養獲如斯報若復有人施燈供養佛舍利塔獲十功德云何十種一肉眼清淨二獲淨天眼三離於三毒四得諸善法五聰明智慧六遠離愚癡七不墮黑闇三塗八尊貴自在九往生諸天十速證圓寂如是功德施燈供養佛舍利塔獲斯勝報若復有人施塗香供養如來之塔獲十功德云何十種一鼻根清淨二身離臭穢三身妙香潔四形相端嚴五世間恭敬六樂法多聞七尊貴自在八聲譽遐布九命終生天十速證圓寂如是

十種功德布施塗香供養如來舍利之塔獲斯勝報
若復有人以妙音樂供養佛塔獲於十種勝妙功德
何等爲十一身相端嚴二見者歡喜三音聲微妙四
言辭和順五肢體適悅六離瞋恚七慶喜多聞八崇
貴自在九命終生天十速證圓寂如是功德以妙音
樂供養佛塔獲如斯報若復有人於如來塔歡喜讚
歎獲十八種勝妙功德云何十八一種族尊高二形
相端嚴三圓滿臍直四見聞歡喜五資財無量六眷
屬廣大七遠離散壞八尊貴自在九恒生佛土十聲
譽遐布十一美德讚頌十二四事豐足十三天人供

養十四得轉輪王十五壽命延長十六體堅金剛十
七命終生天十八速證圓寂如是功德歡喜讚歎佛
舍利塔獲斯勝報若復有人施佛牀座獲十種功德
何等爲十一德業尊重二世間稱讚三肢節多力四
名稱遠聞五德美歌頌六安和適悅七獲轉輪王座
僕從衆多八見者歡喜九生天自在福相具足十速
證圓寂如是功德施佛牀座獲斯勝報若復有人布
施鞋履供養僧功德有十云何十種一威儀師範
二象馬無闕三行道勇健四身無疲乏五足步無損
六離荆棘沙礫七獲神足通八僕從衆多九生天自

在十速證圓寂如是功德鞋履布施佛比丘等獲如
斯報若復有人以鉢器什物施佛及僧功德有十云
何十種一形色光潤二器物具足隨意受用三離諸
飢渴四珍寶豐足五遠離惡趣六人天歡喜七福相
圓滿八尊貴自在九恒生諸天十速證圓寂如是功
德布施器物獲如斯報若復有人齋食供養佛及衆
僧功德有十云何爲十一壽命延長二形色圓滿三
肢節多力四記憶不忘五智慧辯才六衆觀歡喜七
豐足珍寶八人天自在九命終生天十速證圓寂如
是十種勝妙功德施佛及僧齋食供養獲如斯報若

復有人以象馬車乘施佛及僧功德有十云何爲十
一足相柔軟二威儀無缺三身離疲乏四安樂無病
五冤家遠離六神足自在七僕從衆多八人天福相
見皆歡喜九命終生天十速證圓寂如是功德以車
乘象馬施佛及僧獲如斯報若復有人修嚴房室屋
宇殿堂施佛及僧功德衆多行相云何恒離驚怖身
心安樂所得卧具細軟最妙衣服嚴身香潔清淨人
間天上五欲自在刹帝利婆羅門大姓種族及長者
居士宰官商主聚落城邑國王大臣隨願滿足皆悉
成就若於轉輪聖王隨其福力一洲二洲乃至四洲

王化自在若於六欲諸天四王忉利乃至他化自在願皆成就隨意生彼若復有人由前福力於色界諸天梵衆梵輔乃至色究竟天皆悉成就隨願生彼若復有人於無色界空無邊處乃至非想非非想處皆悉成就若於預流一來不還阿羅漢果緣覺乃至無上菩提隨其所應皆得成就如是功德差別無量因修房屋殿堂樓閣施佛及僧獲如斯報若復有人以美飲湯藥施佛及僧獲十種功德云何十種一諸根圓滿二清淨鮮潔三額廣平正四容貌熙怡五形色光潤六福德圓滿七離飢渴八遠離三惡九生天自

在十速證圓寂如是功德施佛及僧美飲湯藥獲如是報若復有人歸佛出家功德有十云何爲十一遠離妻室二染欲不貪三愛樂寂靜四諸佛歡喜五遠離邪魔六近佛聽法七遠離三惡八諸天愛敬九命終生天十速證圓寂如是十種功德歸佛出家獲如斯報若有比丘在林野中寂靜而居有十種功德云何爲十一遠離憒鬧二清淨香潔三禪定成就四諸佛愛念五離中天六多聞總持七成就舍摩他尾鉢舍那八煩惱不起九命終生天十速證圓寂如是功德林野中住比丘修行獲如斯報若有比丘持鉢乞

食有十種功德云何十種一威儀無缺二成熟有情
三遠離慢心四不貪名利五福田周普六諸佛歡悅
七紹隆三寶八梵行圓滿捨下劣意九命終生天十
究竟圓寂如是功德若常持鉢乞食所獲若有比丘
持鉢乞食遠離十種黑闇始獲如是十種功德云何
十種一了知出入聚落有益無益二了知族姓行時
有益無益三了知說法有益無益四了知親近阿闍
梨和尚有益無益五了知慈心化利衆生有益無益
六了知親近遠離有益無益七了知習學戒定慧三
有益無益八了知檀信施衣有益無益九了知持鉢

里巷之中有益無益十了知受用卧具湯藥乃至命
終已來有益無益如此了知獲如是等十種勝報爾
時佛告輪迦長者子言業因業生業因業滅業有前
後引滿差別報乃高低愚智懸隔說此法時於是輪
迦長者白佛言世尊此舍衛國塢播塞迦族姓之中
及餘一切刹帝利婆羅門等族姓之中聞皆歡喜憶
念受持我等眷屬皆悉愛樂長夜安樂利益自他無
有窮盡佛言善哉善哉輪迦長者如汝所說爾時世
尊說是語已兜你野子輪迦長者及諸苾芻無量百
千人非人等歡喜踊躍禮佛而退

分別善惡報應經卷下

音釋

佉丘加獷古猛切謫徒谷切奕乳亮切躁躁則到切撓撓則到切

靜也撓奴蘇典切播補過切謫側革切拭設職切

也巧切馥房六切

武進信官張韓捐俸刻

分別善惡報應經全部

東塔寺釋道源

東湖信士毛晉 同對

崇禎壬仲秋虞山肇巖閣識

經二卷 共字八千九百

十五箇 計寫銀二錢七分七厘

板二分七厘 工價銀四錢四分

上元陳兆熊書 句容潘守誠刻

テノ四十六